

سلسلة الكتاب المختصر في

العدل في الكتاب المقدس

إدارة التفاوض وسط الازمات

كريس مارشال

سلسلة الكتاب المختصر في
العدل في الكتاب المقدس

هل الله عادل؟

بقلم

كريس مارشال

ترجمة

دينا خيرى

دار الثقافة

Book Name : *The Little Book of Biblical Justice*
Author : Chris Marshall
Originaly Published by: Good Books
Translated and printed by permission.
Arabic edition © 2008 by Dar El Thaqafa Communication House.
All rights reserved, international copyright secured.

الطبعة الأولى

الكتاب : العدل في الكتاب المقدس
المؤلف : كريس مارشال
اسم الناشر : دار الثقافة - ص.ب. ١٦٢ - ١١٨١١ - البانوراما - القاهرة
رقم الإيداع : ٢٤١٩٠ / ٢٠٠٨
الترقيم الدولي : x - 828 - 213 - 977
المطبعة : مطبعة سيوبرس
الإخراج الفني والجمع : دار الثقافة
تصميم الغلاف : آن مجدي
جميع حقوق الطبع أو إعادة النشر محفوظة لدار الثقافة
١٠ / ١٠٦٠ ط / ١ - ١ / ٢٠٠٨

مارشال، كريس.
العدل في الكتاب المقدس: هل الله عادل/ بقلم كريس مارشال:
ترجمة دينا خيرى. - القاهرة: دار الثقافة، ٢٠٠٨.
٧٥ ص: ٢٠ سم. - (سلسلة الكتاب المختصر في)
تدمك X ٨٧٣ ٢١٣ ٩٧٧
١- الصفات الإلهية
١ - خيرى، دينا (مترجم) العنوان.
٢٧٣، ١٤

مقدمة السلسلة

في العقدين الماضيين مر العالم بكثير من الصراعات، منها ما هو على مستوى المؤسسات والمجتمعات المحلية، ومنها ما هو على نطاق الدول والسياسات التي تحكم العلاقات بين هذه الدول، وهذا مما أدى إلى احتدام التوترات على جميع الأصعدة الدولية والمحلية.

وهذا ما جعل قضايا «بناء السلام»، و«إقامة العدل»، و«تحويل الصراع» قضايا تهم العامة كما تهم الخاصة، ويتحدث فيها الأفراد العاديون كما يتحدث فيها المتخصصون في السياسة والعلاقات الدولية.

ولأن هذه الموضوعات أصبحت من أهم موضوعات الساعة، وأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين، فلهذا تقدم دار الثقافة هذه السلسلة بالتعاون مع EMU جامعة إيسترن مينونيت لكل دارس ومتخصص ومهتم بمجالات العدل، والسلام، وتحويل الصراع. وتقدمها في شكل مبسط مختصر، وفي نفس الوقت دقيق وعميق حيث أن من قام بكتابة هذه الكتب مجموعة من القادة والمتخصصين في هذه المجالات.

مقدمة الدار

هل الله عادل؟ هذا التساؤل أصبح مُلِحاً على عقول الكثيرين في هذه الأيام. ففي وسط اختلاف واختلاط مفاهيم وتعريفات البشر لكلمة العدل، يعلوا صوت هذا التساؤل الذي يحتاج إلى جواب، وإن أردنا البحث عن جواب لهذا السؤال يجب علينا أن نعرف كيف يعرف الكتاب المقدس العدل؟

هذا الكتاب المختصر الذي بين يديك يقدم مدخلاً جديداً لفهم معنى العدل وتعريفاته في الكتاب المقدس، ومناقشة مفهوم عدل الله كما وصفه وشرحه الكتاب المقدس.

يسعد دار الثقافة أن تقدم لقرائها هذا الكتاب ضمن سلسلة «الكتاب المختصر» وذلك بالتعاون مع "MCC" Mennonite Central Committee لجنة مينونيت المركزية.

دار الثقافة

المحتويات

٣	مقدمة السلسلة
٥	مقدمة الدار
٩	١- ما هي العدالة؟
١٠	• اختلاط مفهوم العدالة
١٢	• التصور الرئيسي لمجالات تمارس فيها العدالة
١٥	• إسهام الكتاب المقدس
١٧	٢- العدالة في المنظور الكتابي
١٧	• موضوع مركزي
١٩	• مجموعة من الأفكار المرتبطة بمفهوم العدالة
١٩	* شالوم (السلام)
٢١	* العهد
٢٢	* التوراة
٢٥	* الأعمال وعاقبتها
٢٦	* الكفارة - الغفران
٢٧	• ملخص
٢٩	٣- أُطر العدالة الكتابية
٢٩	• صفة الله

- التشبُّهُ بالله ٣٢
- موضع الرجاء ٣٥
- إلزام أساسي ٣٦
- التزام بالتحرك من أجل تحقيق العدالة ٣٩
- حقيقة قائمة على العلاقات ٤٢
- الانحياز للمحرومين ٤٤
- نشاط تجديدي ٥٠
- ملخص ٥٣
- ٤- يسوع والعدالة ٥٥
- مهمة تحقيق العدالة ٥٦
- مملكة ليست من هذا العالم ؟ ٥٧
- استراتيجية ثنائية ٥٩
- * نبذ التمييز الاجتماعي ٥٩
- * انتقاد الظلم الاقتصادي ٦٠
- * عدم الثقة في السلطة المؤسسية ٦٢
- * شجب الحرب والعنف ٦٦
- موت وقيامه المسيح ٦٧
- ملخص ٧٠
- ملحق الكتاب ٧٣

(ملخص للنقاط الرئيسية)

- ١ -

ما هي العدالة؟

يهدف هذا الكتاب المختصر إلى التعرف على بعض السمات المميزة لتعاليم الكتاب المقدس المختصة بالعدالة. فالمسيحيون يعتبرون الكتاب المقدس مصدرًا فريدًا للإرشاد في الأمور الإيمانية وأيضًا في أمور الحياة، إذن ماذا قال الكتاب المقدس تحديدًا عن العدالة – سواء العدالة الاجتماعية أو العدالة القانونية – والتي وجب أن تكون ذات أهمية عظمى في فكر وسلوك المسيحي اليوم.

كان للكتاب المقدس تأثير على تطور الثقافة الغربية بشكل عام. لهذا يمكن أن يساعد استكشاف وجهات النظر الكتابية بشأن العدالة على تقدير بعض من المعتقدات والقيم التي ساهمت بشكل عام في تشكيل الفكر الغربي السياسي والقضائي.

ولا يزال التعامل مع التعاليم الكتابية عن العدالة ليس بالأمر السهل، لوجود الكثير من الأمور المعقدة التي يجب مواجهتها.

• هناك مقدار ضخم من البيانات للتعامل معها. فهناك مئات النصوص من كلا العهدين القديم والجديد التي تتحدث صراحةً عن العدالة، ومئات أكثر تشير ضمنيًا إليها. فالعدالة في الواقع هي إحدى المواضيع المرجعية الأكثر تكرارًا في الكتاب المقدس.

• تتصف البيانات أيضًا بكونها متنوعة ومختلفة. حيث يهتم كتاب الكتاب المقدس

بدراسة أحداث وظروف تاريخية مختلفة، وأحياناً ما يتخذوا لأنفسهم مواضع مختلفة فيما تستلزمه العدالة (خاصة فيما يتعلق بالعدالة القانونية). وسوف نركز في هذا الكتيب على نطاق واسع من الأفكار التي اتفق عليه الكتاب من وجهة نظر لاهوتية. لكننا نتذكر أيضاً أن الصعوبة دائماً تكمن بالأخص في وصف التفاصيل المتعلقة بالعدالة.

• دائماً ما نحتاج أيضاً إلى تذكر أن فكرة العدالة من مفهوم كتابي تقع ضمن خلفية ثقافية ودينية أكبر، والتي تعتبر مغايرة للمجتمع الدنيوي المعاصر من اعتبارات عدة. لذا يتطلب منا التعايش مع عالم جديد مختلف عن عالمنا تتضح فيه أبعاد العدالة من منظور كتابي، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق. أضف إلى كل هذه العوامل، الأفكار المركبة التي تقترن بمفهوم العدالة في حد ذاته. ماذا تعني العدالة تحديداً؟ هل للعدالة وجود مادي، أم هي ببساطة نتاج اتفاق اجتماعي؟ هل هناك معيار ثابت للعدالة، كالإنصاف أو المساواة أو التوازن، أم إنها تعني أشياء متعارضة لأناس مختلفين خلفيات متباينة؟ من أين تأتي العدالة؟ وكيف يتم التعرف إليها؟ وكيف يتم تعريفها؟ وما العلاقة بينها وبين المحبة والرحمة؟

جميع التساؤلات السابقة معقدة إلى حد كبير بحيث لا يمكننا أن نتعمق في استكشاف أي جانب تفصيلي لمفهوم العدالة هنا. حتى مع تفادي المنطقة الشائكة الخاصة بالفلسفة الأخلاقية والقانونية، ويظل من الواضح من التعاملات اليومية أن العدالة قيمة كثيراً ما يساء فهمها.

اختلاط مفهوم العدالة

العدالة هي إحدى تلك المفاهيم التي تجمع بين القوة الانفعالية الهائلة وبين مقدار

ما هي العدالة؟

هائل من الغموض اللفظي. فكلاهما حقيقة بديهية، وفي الوقت ذاته حقيقة مريبة إلى حد كبير. دعنا نتأمل كل جانب من هذه المفارقة بمفرده:

• من ناحية، لدينا جميعاً اتجاه بديهي قوي بخصوص مفهوم العدالة. من ثم نحتكم دائماً إليها كفيصل. فنحن بشكل غريزي نتعرف عليها حين يتم انتهاكها أو خرقها. حتي الأطفال الصغار لديهم حسّ فطري قوي تجاه العدالة. تأمل كيف يشتكي كثيراً الأطفال على شيء لمجرد أنه غير عادل!

حينما تصف حدثاً ما بأنه غير عادل أو ظالم، فانت بذلك تطلق أحد أقوى الإدانات الأخلاقية. وحين يشتكي أفراد بهذه الشكوى، فإنهم بذلك يفترضون أن الظلم سيظهر واضحاً لأي شخص يهتم بالعدالة.

• لكن ما يظهر جلياً لشخص معين، ليس بالضرورة أن يكون هكذا لغيره. وربما يؤيد الناس فكرة أن العدالة مبدأ أساسي يؤخذ بعين الاعتبار، لكنهم يعترضون مراراً وتكراراً على الطريقة التي يُترجم بها هذا المبدأ عملياً إلى فعل. فالبعض - على سبيل المثال - يدافع عن الإعدام كعقوبة مستحقة، والبعض الآخر يستنكر هذه العقوبة كنوع من الإساءة لكرامة الإنسان، وأي محاكاة بغیضة للظلم تستدعي الطعن أو التصحيح.

وفي أمر آخر، يعتبر البعض حق المرأة في الإجهاض هو مسألة عادلة بحته بما أن أجسامهن هي التي يلحق بها الضرر، ومع ذلك فإن آخرين يرون في الإجهاض ظلماً جائراً لطفل لم يولد بعد، فلا مبرر لإنهاء حياة إنسان بريء لا ذنب له.

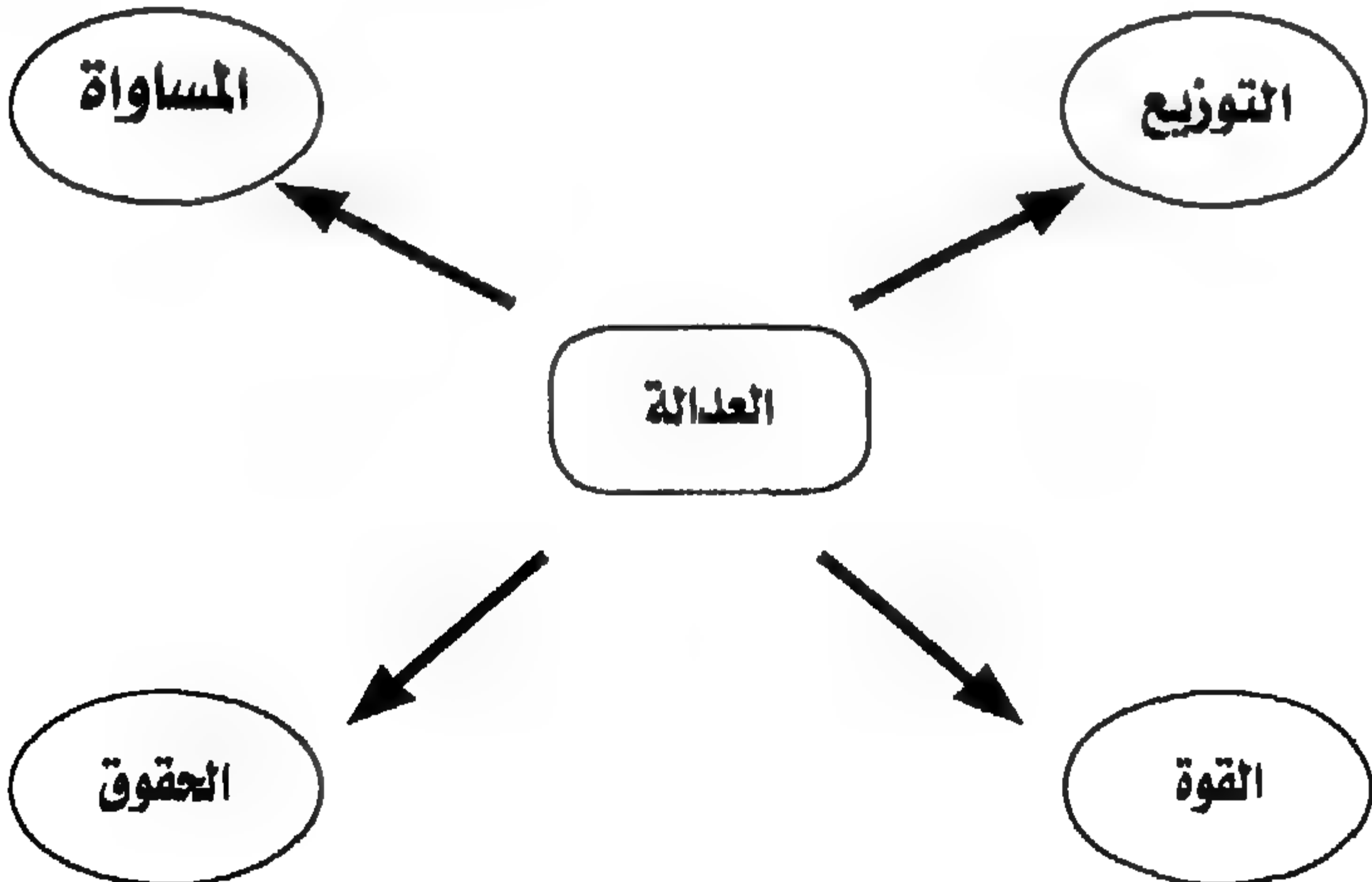
يوجد الكثير من المجادلات المماثلة عن العدالة المشوشة في تاريخ الإنسانية، والعديد من الآراء المتفاوتة حول مفهوم العدالة من جيل إلى جيل. فأرسطو مثلاً اعتبر العبودية ملائمة وأيضاً ضرورية للمجتمع العادل. بينما أُعتبرت العبودية أكبر

مثال على الظلم بالنسبة لمؤيدي بطلانها من البريطانيين والأمريكان في العصر الحديث.

إذا نحن بصدد موقف متناقض. فكلنا يدرك أهمية العدالة، ويشعر بالتزام تجاه متطلباتها، ويحس إنجذاب متأصل ناحيتها. لكننا لا نستطيع أن نُعرِّف معنى العدالة تحديداً، أو بمعنى أدق لا نعرف أفضل طريقة للتعريف بها، أو سبب تفاوت مستويات العدالة كثيراً على مدى القرون وعبر الحضارات المختلفة.

التصور الرئيسي لمجالات تمارس فيها العدالة

من الواضح أن العدالة ليست مفهوماً مجرداً أو استثنائياً. فالعدالة مثل الحب، مصطلح جامع شامل يجمع العديد من المعاني والتطبيقات. وهذا يجعل من الصعب اختزال مفهوم العدالة إلى معنى بسيط ضمني. وتبدو معظم الشروح عن العدالة حتى الآن متضمنة أربعة نقاط رئيسية على الأقل:

ما هي العدالة؟

* التوزيع: تستلزم العدالة التوزيع المناسب سواء للمنافع العامة أو الجزاءات بين الأطراف المتنافسة. تُعَلَى علينا أيضاً وجوب اقتسام الموارد سواء كانت بضائع أو مكافآت على نحو عادل (العدالة الاجتماعية)، وألا يتعرض أي شخص لجزاء أو عقوبة إلا لتعدُّ يجعله مستحق العقاب (العدالة الإجرامية).

* القوة: تشتمل العدالة على تطبيق السلطة الشرعية، سواء كانت للفصل في نزاع المطالب، أو لتنفيذ المصلحة العامة، أو لفرض الإلزامات القانونية، أو لإقرار عقوبات مناسبة. يقع الظلم هنا حين يُساء استخدام القوة بهدف سلب الناس وإنكار مستحققاتهم الفعلية.

* المساواة: تتطلب العدالة شيئين هامين ألا وهما الاعتدال والتوازن. فالأشياء المتماثلة تُعامل على أساس تماثلها، وكذلك المتناقضات يجب أن تعامل على أنها متناقضات. ويجب أن يُفصل في النزاعات دون اعتبار لأي عنصر ثانوي غير ذي صلة بالنزاع نفسه، من شأنه أن يخلق تحيزاً ضد أحد الأطراف.

* الحقوق: على العدالة أن تعمل على احترام حقوق الناس، خاصة في مواقف النزاع. يتواجد الحق حينما يكون للشخص مطلب شرعي أخلاقي أو قانوني من أجل نفعٍ ما، وجب على الآخرين احترامه أو تأييده. تعطي العدالة شرعية أخلاقية لمثل هذه الحقوق.

ثم على مستوى أشمل تستلزم العدالة تطبيق السلطة الشرعية للتأكيد على توزيع المنافع والعقوبات في المجتمع على نحو عادل ومتساوٍ. وبالتالي تتلاقى الحقوق وتُقرر الالتزامات على جميع الأطراف.

كل شيء جيد حتى الآن. ولكن تنشأ النزاعات حين تُطرح تساؤلات كالآتي: من يمارس السلطة؟ أي نوع من السلطة يعد مناسباً؟ ما المنافع أو العقوبات

التي تستحقها أطراف بعينها؟ ماذا يسهم في التوزيع العادل للموارد علي أساس القدرات الفردية وإسهامات الأشخاص المختلفة؟ لمن الأولوية في الحقوق حينما يقع خلاف بين الحقوق الشرعية ومطالب الجماعات المتنوعة؟

ليس سهلاً على الإطلاق إصدار قرارات بشأن هذه النزاعات. إذ أنها تتطلب مراعاة دقيقة لكل العوامل المتعلقة بكل موقف على حدى، وكيفية تمييز وتصنيف هذه العوامل تعتمد تبعاً على نظرة العالم أو ضمناً على أسلوب الاعتقاد الذي تُدار بواسطته الجماعات الإنسانية. يظهر هنا طريقة تلاقي العدالة مع المعاني والمبادئ الدينية. إذا تم التعريف بتلك المعتقدات والقيم والأحداث والرموز التي تشكّل المنظور الكلي، فسنجد أن لها طابع ديني بقدر ما تفترض مسبقاً وتعطي إجابات عن تساؤلات جوهرية في الحياة.

يتفق معظم فلاسفة هذا العصر على أنه لا يمكن لمحتوى العدالة أن يتحدد ببساطة من خلال التفكير الموضوعي والمنطق المجرد. والحقيقة أنه لا توجد مثل هذه الموهبة أو القدرة الآن. فالعقل لا يعمل بمعزل عن باقي خبرات الإنسان. إذ يمكن للجنس البشري أن يفكر في العدالة (أو أي شيء آخر يتعلق بها) ضمن سياق من التقاليد الثقافية والتاريخية. أو بمعنى آخر، فإن مرجعية إدراكنا، وكذلك فهمنا للعدالة تاريخيان بلا شك، ولا يمكن عزلهما عن السياق الذي يحيط به. هذه الحاجة لفهم السياق المحيط لا تعني بالضرورة أن العدالة نفسها مجرد ناتج لانعكاس أو تفكير إنساني خالٍ من أي وجود موضوعي مستقل بذاته. لكنها تعني ببساطة أن معرفتنا عن العدالة الفعلية ستبقى دائماً محدودة بل ومتحيزة.

ومن وجهة نظر المسيحية، يجب أن يكون للعدالة وجود مادي حقيقي، لأن العدالة مستمدة من الله الذي يتواجد بمعزل عن التصورات والتحيزات البشرية. العدالة هي

ما هي العدالة؟

واقع، ذلك لأن الله حي ووجوده حقيقي، لكن قدرتنا البشرية على استيعاب العدالة الإلهية مشروطة حتمًا بالطريقة التي نرى بها الحياة والعالم الذين نستقبل منهما التقاليد الخاصة التي ننتمي إليها سواء تاريخية أو دينية. ولهذا الغرض جاء الكتاب المقدس.

إسهام الكتاب المقدس

يحوز المسيحيون على ثقة كبيرة ليس فقط لأن وجود العدالة مستمد من حقيقة أن الله حقيقي، لكن لأننا يمكن معرفة الصفات الأساسية للعدالة من خلال معرفتنا لما يميز الطبيعة. وتعد القصص الكتابية عن خليفة الله ورعايته وفدائه للعالم هي أفضل مصدر لنتعلم منه عن العدالة.

لا يتم الكشف عن معنى العدالة عند كُتَاب الكتاب المقدس من خلال أفكار فلسفية مجردة متضاربة لكنه أُعلن أساسًا من خلال الوحي الإلهي عبر التاريخ، وتشمل رسائل الكتاب المقدس تسجيلًا هامًا للوحي الإلهي .

نتمكن من فهم المزيد عما تقتضيه العدالة من خلال القصة الكتابية عن إعلان الله عن ذاته من خلال الكلمة والفعل على السواء.

في القصص الكتابية، يظهر حدثان غاية في الأهمية من ناحية إدراك عدالة الله. الحدث الأول هو تحرير بني إسرائيل من عبوديتهم في أرض مصر، وتشكيلهم كجماعة ذات اتجاه مشترك ألا وهو الخضوع لقوانين الله. ويعلن أنبياء وشعراء إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن عدالة الله اتضحت في هذا التدخل الهام.

الحدث الثاني العظيم هو مجيء يسوع المسيح الذي يعطي حرية وخلصًا من العبودية ويبتدئ عهدًا جديدًا. ويظهر كُتَاب العهد الجديد حدث مجيء المسيح

ندرك ما هي العدالة
من خلال فهمنا للقصة
الكتابية عن كشف الله
لذاته

حاسماً أكثر من حدث خروج الشعب من مصر «ظهور برّ الله» (رو ١ : ١٦-١٧، ٣ : ٢١-٢٦).

يتحدث إلينا كُتّاب الكتاب المقدس مراراً وتكراراً ببلاغة شديدة حول هذين الحدثين العظيمين ومن خلالهما عن العدالة، العدالة الإلهية والبشرية على السواء. وقبل أن

نحاول تلخيص ما قالوه، نحتاج أكثر إلى ذكر القليل عن المنظور اللاهوتي الذي تحدثوا من خلاله عن العدالة.

- ٢ -

العدالة في المنظور الكتابي

يوضح هذا الفصل فهم العدالة النابع من ثراء الفقرات الكتابية في هذا الموضوع. كما يناقش أيضاً بعضاً من المعتقدات الأصيلة والقيم الراسخة الخاصة بالمفهوم الكتابي الذي يشكل نظرة لاهوتية متميزة عن العدالة. تؤخذ الكثير من تلك المعتقدات والقيم بعين الاعتبار، لكن خمسة عناصر تحديداً هي الجديرة بالذكر في موضوع بحثنا في هذا الكتاب.

أساسيات العدالة الكتابية

شالوم (سلام)

العهد

التوراة

الأعمال وعاقبتها

الكفارة – الغفران

قبل التعليق على كل فكرة من هذه الأفكار على حدى، فإنه يجدر بنا الإشارة إلى مدي مركزية وأهمية موضوع العدالة في الكتاب المقدس.

موضوع مركزي

تعد العدالة واحدة من أكثر المواضيع تكراراً في الكتاب المقدس. على سبيل المثال، فإن المصطلحات اللغوية الرئيسية التي تشير إلى الخطية الجنسية يأتي ذكرها حوالي ٩٠ مرة في الكتاب المقدس، في حين تأتي الكلمات العبرية واليونانية الرئيسية

عن العدالة أكثر من ١٠٠٠ مرة وهي كلمات (مشبات، صدقاء، ديسكايسوني، كريسيس Mishpat, Sedegah, diskoisune, Krisis) غير أن القراء المعاصرين كثيراً ما يتعذر عليهم التعرف على عمق فكرة العدالة في الكتاب المقدس. ويحدث ذلك جزئياً بسبب أن معظم المصطلحات الرئيسية في العبرية واليونانية تُترجم وفقاً لتشكيلة معادلة لها في الإنجليزية (وكذا في العربية). بعضها تبدو لنا تفتقر للاتصال الواضح بالعدالة. ولعل هذه المصطلحات الإنجليزية - والعربية - العديدة تأتي بالضرورة نتيجة لأن المفهوم الكتابي عن العدالة أوسع وأكثر شمولاً مقارنة بمفهومها الغربي. إذ تنطرق العدالة الكتابية إلى جميع المجالات الحياتية - الشخصية منها والاجتماعية، العامة والخاصة، السياسية والدينية، الإنسانية واللائسانية - لذلك يتطلب الأمر تنوع مفردات الترجمة لتشمل على تطبيقات متنوعة. لكن الأثر النهائي لهذا التنوع هو إحداث غموض في النص الإنجليزي والطريقة التي يشتمل ويرتبط بها بمفهوم العدالة الظاهر في النص الأصلي.

تأمل مصطلح «البر» على سبيل المثال، الذي يأتي ذكره في الكتاب المقدس بشكل متكرر. اللغة الكتابية المعنية بهذا المصطلح تشير لنطاق واسع من المعاني منها «عمل أو كون أو إعلان أو إحضار الأمر الصحيح». وحين تُستخدم في سياق يتناول نزاعاً، أو توزيعاً اجتماعياً، فإنها غالباً ما تشير إلى سلطة العدالة أو تطبيق العدالة. لكن في الاستخدام الحديث في اللغة الإنجليزية،

تكرر مفردات العدالة
في الكتاب المقدس
أكثر من ١٠٠٠ مرة

تعطى مصطلحات «البر» و«العدالة» دلالات مختلفة. فالبر يحمل معنى النقاوة الذاتية الأخلاقية والتقوى، بينما يرتبط معنى العدالة بالإنصاف القضائي العام والمساواة في

الحقوق. أحدهما ينتمي إلى مملكة الخاص والأخلاقي والمتدين والآخر ينتمي إلى العام والسياسي والقانوني. لكن في الاستعمال الكتابي يقترن البر في معناه بالعدالة. وأحياناً يأتي «البر» و«العدالة» ككلمة مزدوجة ذات معني مماثل: صدقاه، ميشبات sedeqah, mishpat

"وَلْيَجْرِ الْحَقُّ كَالْمِيَاءِ، وَالْبِرُّ كَنَهْرٍ دَائِمٍ".

(عا ٥ : ٢٤).

"هُوَ ذَا بِالْعَدْلِ يَمْلِكُ مَلِكٌ، وَرُؤَسَاءُ بِالْحَقِّ يَتَرَأْسُونَ".

(إش ٣٢ : ١).

"اللَّهُمَّ، أَعْطِ أَحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ، وَبِرِّكَ لَابْنِ الْمَلِكِ. يَدِينُ شَعْبَكَ بِالْعَدْلِ، وَمَسَاكِينَكَ بِالْحَقِّ".

(مز ٧٢ : ١-٢).

ومن ثم فإن معنى البر في الكتاب المقدس يجسد فكرة العدالة، والعدالة في الكتاب المقدس تعكس فكرة تقويم الخطأ، وإرجاع الأشياء إلى وضع «التصحيح» أو التبرير.

يُشاع في بعض الأحيان عن العهد الجديد أنه قليلاً ما يتحدث عن العدالة، لكنها فكرة خاطئة تماماً. فبمجرد إبراكنا أن مصطلح البر يشترك في نفس الدلالات المعبرة عن العدالة، يتضح لنا أن العهد الجديد لا يختلف عن العهد القديم من ناحية تركيزه على العدالة والتزامها بها.

مجموعة من الأفكار المرتبطة بمفهوم العدالة

• شالوم (سلام)

كلمة (شالوم) هي كلمة عبرية تعني «سلام». لكن مفهوم السلام في الكتاب

في السلام

(شالوم)

يتلازم السلام والعدالة معاً

المقدس أكثر من مجرد غياب للنزاع المسلح والعنف. إذ يعنى شالوم الحضور الإيجابي للانسجام مع الكمال بين العافية والنجاح، والتكامل والتوازن. إنها حالة من الرسوخ والازدهار في كل مناحي الحياة

وبكل المعايير في علاقتنا مع الله ومع الآخر، ومع الطبيعة ومع أنفسنا.

يحدث «الشالوم» حينما يصبح كل شيء كما يجب أن يكون أي في صورته المثالية. وبناءً على هذا المعنى فإن شالوم تبين قصد الله للبشرية، وهو أن يعيش الناس بـ «الاستقامة» في كل مناحي حياتهم.

وهكذا تربط شالوم في إطار واحد مفهومي العدالة والسلام معاً. وجدير بالذكر أن شالوم تتطلب تحقيق كلاً من العدالة والسلام سوياً. فهما عنصران متلازمان لحقيقة واحدة.

ولذلك فمن ناحية أولى، لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة.

”قَسْكُنْ فِي الْبَرِّيَّةِ الْحَقِّ، وَالْعَدْلُ فِي الْبُسْتَانِ يَقِيمُ. وَيَكُونُ صُنْعُ الْعَدْلِ سَلَامًا، وَعَمَلُ الْعَدْلِ سَكُونًا وَطُمَأْنِينَةً إِلَى الْأَبَدِ. وَيَسْكُنُ شَعْبِي فِي مَسْكَنِ السَّلَامِ، وَفِي مَسَاكِنَ مُطْمَئِنَّةٍ وَفِي مَحَلَّاتٍ أَمِينَةٍ.“ (إش ٣٢: ١٦-١٨).

”عَوِضًا عَنِ النُّحَاسِ آتِي بِالذَّهَبِ، وَعَوِضًا عَنِ الْحَدِيدِ آتِي بِالْفِضَّةِ، وَعَوِضًا عَنِ الْخَشَبِ بِالنُّحَاسِ، وَعَوِضًا عَنِ الْحِجَارَةِ بِالْحَدِيدِ، وَأَجْعَلْ وَكَلَاءَكَ سَلَامًا وَوَلَاتِكَ بَرًّا.“
”لَا يُسْمَعُ بَعْدُ ظُلْمٌ فِي أَرْضِكَ، وَلَا خَرَابٌ أَوْ سَخَقٌ فِي تَخُومِكَ، بَلْ تَسْمَعُ أَسْوَارَكَ، خَلَاصًا وَأَبْوَابَكَ، تَسْبِيحًا. لَا تَكُونُ لَكَ بَعْدُ الشَّمْسُ نُورًا فِي النَّهَارِ، وَلَا الْقَمَرُ يُنِيرُ لَكَ مَضِيئًا، بَلِ السَّرَبُّ يَكُونُ لَكَ نُورًا أَبَدِيًّا وَالْهَلِكُ زِينَتِكَ.“ (إش ٦٠: ١٧-١٩).

ومن الجانب الآخر، لا يمكن إقامة العدالة بشكل مطلق بمعزل عن السلام. فلا عدالة في الحرب.

يغضب عاموس قائلاً: "فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنْ يَصْنَعُوا الْإِسْتِقَامَةَ"، أولئك الذين يَخْرِتُونَ الظُّلْمَ وَالْأَغْتِصَابَ فِي قُصُورِهِمْ. (٣: ١٠، انظر أيضاً عا ١: ٣ - ٢: ٤، وإش ١٠: ٥ - ١٩). وتتجلى هذه العدالة التي تتطلب صنع السلام بوضوح تام في إحدى فقرات إشعياء ٤٢، والتي - كما نراها - بدت مُركزة حول مهمة الرب يسوع على الأرض.

"هُوَذَا عَبْدِي الَّذِي أَغْضَدُهُ، مُخْتَارِي الَّذِي سُرْتُ بِهِ نَفْسِي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيُخْرِجُ الْحَقَّ لِلْأَمْرِ. لَا يَصِيحُ وَلَا يَرْفَعُ وَلَا يُسْمَعُ فِي الشَّارِعِ صَوْتُهُ. أَقْصَبَةٌ مَرْضُوضَةٌ لَا يَنْقِصُ، وَفَتِيلَةٌ خَامِدَةٌ لَا يُطْفِئُ. إِلَى الْأَمَانِ يُخْرِجُ الْحَقَّ. لَا يَكِلُّ وَلَا يَنْكَسِرُ حَتَّى يَضَعَ الْحَقَّ فِي الْأَرْضِ....."

(إش ٤٢: ١-٧، قارن مع إش ٦١: ١-١١).

• العهد

هو إشارة الكتاب المقدس إلى العلاقات القائمة على عهد، أو بدقة أكثر للعهد الرسمية التي تعمل على إحياء هذه العلاقات وتعيين حقوق ومسئوليات كلا الطرفين. ففي صميم القصص الكتابية نجد العهد القائم بين الله وبني إسرائيل. وعلى الرغم من أفعال شعب إسرائيل التي لا تستحق الرحمة، اختار الله أن يدخل في علاقة فريدة مع شعبه، علاقة تفضي في النهاية إلى مصلحة كل الشعوب أيضاً.

شروط هذه العلاقة القائمة على العهد نجدها مشروحة وواضحة في التوراة، وهي الشريعة المُعطاة لموسى على جبل سيناء والتي وضحت وتطورت تدريجياً عبر

الأجيال التالية. تبين هذه الشريعة ما تحتاجه إسرائيل لتعيش في سلام، وتختبر مقاصد الله الخالق التي طالما أرادها للبشرية. لا تستمد الشريعة سلطتها من قوة الدولة القهرية، بل من إرادة وتدبير الله لبركة الإنسان وتسديد احتياجاته. ولو ظل شعب إسرائيل مخلصاً في علاقته بالله بالعيش وفقاً لقوانينه، لكانت النتيجة هي سيادة العدالة والسلام. فإنه من بين كل التشريعات، تتطلب هذه الشريعة أشخاصاً ملتزمين بالسلوك تجاه البعض بالعدالة والرحمة.

ولذلك تعتبر العدالة الكتابية هي عدالة قائمة على العهد. وهو الأساس العملي الذي قامت عليه العلاقة الخاصة بين الله وشعب إسرائيل. تتدفق العدالة منطلقاً من حياة الطاعة لشرائع الله، تلك الشرائع التي تستمد خصائصها من رؤية أكثر عمقاً من السلام، من قصد الله لحياة الإنسان. وبالتالي فإن الشريعة، والعدل، والعهد هم مفاهيم متداخلة ومتوافقة في إطار الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس.

• التوراة

كلمة الشريعة أو القانون تعني ضمناً أنها تقوم على التشريع. ويتطابق نفس هذا التعريف مع معنى الشريعة من المنظور الكتابي، فهي تتضمن مئات الوصايا والأحكام القانونية. لكن الشريعة الكتابية ليست تشريعاً أو قانوناً بالمفهوم الحديث للكلمة. حيث أن نصوص القانون الحديث تتسم بالموضوعية والدقة والشمولية وأنها متماسكة ذاتياً. وتستخدم اللغة بشكل حرفي لكي تزيل أو تقلل من حدة الغموض. كذا فإن الجمهور الأساسي الذي تتوجه إليه للتشريعات الحديثة هو الجهات القانونية المهنية التي تتولى مسئولية تفسير هذه التشريعات والدفع نحو تنفيذ نصوصها.

بالمقارنة، نجد أن الشريعة أو القانون الكتابي له أكثر من وظيفة تعليمية وتربوية معلنة. فهو لا يخاطب فقط المختصين بالقانون لكن أيضاً كل المجتمع، ستجد فيه

العدالة في المنظور الكتابي

الشرح التفصيلي عما تستلزمه الحياة مع الله في إطار العهد، في مصطلحات بسيطة (مذكورًا تحديدًا في سفر التثنية ٢٩: ١٠ - ١٢). التوراة في الواقع تعني «الوصايا»، إنها تعليمات الله لنا للبر. فيقول كاتب المزمور في بهجة التسبيح:

«نَامُوسُ الرَّبِّ كَامِلٌ يَرُدُّ النَّفْسَ. شَهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَةٌ تُصَيِّرُ الْجَاهِلَ حَكِيمًا. وَصَايَا الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تَفْرِّحُ الْقَلْبَ. أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يَنْبِرُ الْعَيْنَيْنِ. اخْوَفُ الرَّبِّ نَقِيٌّ ثَابِتٌ إِلَى الْأَبَدِ. أَحْكَامُ الرَّبِّ حَقٌّ عَادِلَةٌ كُلُّهَا. أَشْهَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْإِبْرِيزِ الْكَثِيرِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقَطْرِ الشَّهَادِ.» (مز ١٩: ٧ - ١٠).

المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها قانون العهد المذكورة فيما يسمى بالوصايا العشر التي تضع حدودًا خارجية للسلوك المتزن بأن يكون ملزمًا تحت الوصية: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشته، وما إلى ذلك (خر ٢٠: ١ - ١٧، تث ٥: ٦ - ٢١). ومن ثم فإن هذه المبادئ الأساسية تُترجم إلى تشريع اجتماعي ملموس وواقعي، في تكوين القوانين والتشريعات العامة التي تمنع بشكل عام أو تحرم أفعالًا معينة، وجزئيًا في تكوين قوانين لحالات خاصة تخاطب مواقف فردية معينة.

لا يوجد حالة من هذه الحالات نتعامل فيها مع قوانين واشتراطات صارمة يجب تطبيقها على أصغر التفاصيل في كل موقف. حيث أن اتباع الخطوات المختلفة لتنظيم شريعة موسي تُفهم على أنها نموذج يمثل الوعي القانوني ويزداد تدريجيًا بمرور الزمن، ولكن في ظروف مختلفة يمكن خلالها توجيه القيادة ناحية مواقف أو اتجاهات أخرى. أثناء التوجه القيادي كان للحكام مساحة معقولة تتيح حرية التصرف. ففي الوقت الذي كانوا منقادين فيه بواسطة أحكام التوراة المسجلة قبلاً، كانوا أيضاً مقيدين بأحكام سالفة، أو ظروف، أو حتى سُنَّة

شفهية، كانت الوصية: «العدل العدل تتبع» ليست لمجرد تنفيذ وصايا إيجابية (تث ١٦: ١٨-٢٠، ١٧: ١٣-١٤).

ربما يساعد كل هذا في شرح ما يعتبرها التفكير المعاصر واحدة من أهم الأمور العسيرة في الناموس في العهد القديم: لجوئه كثيرًا إلى عقوبة الإعدام. حيث تطبق عقوبة الموت على أكثر من عشرين جريمة. ورغم أن هذا أقل بكثير من مئات الجرائم التي سنت قوانين أوروبا عقوبتها بالموت على مدار القرن الثامن عشر، لكنها ليست بقليلة. فهناك التعديات المبتذلة كالإساءة إلى أحد الوالدين أو ارتكاب فعلة الزنى، أو ممارسة الجنس مع خطيبة أحدهم، أو حتى انتهاك قدسية السبت، كل هذه عقوبتها الموت. حتى ربما نتصور نتيجة لهذا أن الشوارع كانت غارقة بالدماء أثناء تطبيق الشريعة عند قدماء اليهود.

لكن في حالات معينة وجدت أسباب معقولة تشكك في التنفيذ الحرفي لبعض من هذه العقوبات. فهناك أكثر من حادثة في العهد القديم لم تُنفَّذ فيها عقوبة الإعدام على المذنبين ممن ارتكبوا جرائم عقوبتها الإعدام لاعتقادهم أن العقوبات كانت تطبق بصرامة جائرة. إن الهدف الأساسي من إلحاق العقوبة على سلوكيات معينة هو وضع حدود جادة وصارمة على هذه السلوكيات. فقد كان التهديد القضائي بحكم الموت له أكبر الأثر في جعل الناس يحتاطون من عواقب ذنوبهم المدمرة، وبالأخص تلك التي تخرق قوانين العهد الرسمي أو ما يطلق عليه الوصايا العشر. (في التشريع الإلهي، يعتبر خرق سبعة من الوصايا العشر، مستوجبًا عقوبة الموت). لهذا فإن حقيقة إعلان التشريع الكتابي عن وجود أفعال معينة تستوجب عقوبة الموت، ليس معناه أننا نقول إنه بشكل ثابت ونموذجي حُصِصت عقوبة الموت من أجل انتهاكات واقعة.

الأعمال وعاقبتها

هذا يقتادنا إلى السؤال الصعب عن موضع العقاب الإلهي في المفهوم الكتابي، وكما سنرى لاحقاً أنه ذُكر الكثير في الكتاب المقدس عن عقاب الله للآثمة، سواء الآثمة على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة ككل من أجل عصيانها وعدم إيمانها. وأحياناً يستخدم هذا التهديد بالعقاب ليثني الناس عن الاستمرار في فعل الخطية والعصيان. وفي أحوال أخرى، اعتبرت الكوارث الطبيعية والحربية التي تصيب الشعب، بمثابة عقاب الله لشعب إسرائيل بسبب عدم حفظهم للعهد. وفي أحيان أخرى، تُفسر الكوارث الإنسانية على أنها إعلان غضب الله (انظر رومية ١ : ١٨ - ٣٢). ولكن من نحن لنفهم مقاصد الله من هذه المحن التي تصيب الأفراد والكوارث التي تحل بالتاريخ؟ هذه التأكيدات الكتابية بشأن تدخل الله الفعال والتأديبي في حياة البشر لأبد من تقييمها في ضوء القناعة الأساسية القائلة بأن الأفعال تحمل النتائج في طياتها أو ما يسمى بنظرية «الزرع والحصاد». هناك دوافع داخل الأفعال البشرية تقود الإنسان إما إلى البركة أو إلى اللعنة، معتمدة على ما إذا كانت هذه الأفعال حسنة أو سيئة (حسب النص الأصلي في سفر التثنية ٣٠). هناك علاقة وثيقة بين الخطية والكارثة من ناحية، وبين البر والبركة من ناحية أخرى. «الشر يتبع الخاطئين، والصادقون يجازون خيراً» (أم ١٣ : ٢١). مما يساعد على تفسير سبب استخدام سلسلة كاملة من المصطلحات العبرية لوصف كلاً من الفعل وعاقبته. على سبيل المثال تعني لفظة hatta't كلاً من «الخطية» و«الكارثة» وربما تكون أقرب كلمة عبرية إلى مصطلح العقاب.

إن هذه المعادلة الخاصة بعاقبة الأعمال ليست مجرد آلية موضوعية قائمة بشكل تلقائي على منظومة من الأسباب والنتائج التي تعمل بعيداً عن تدخل الله.

لكن على النقيض، فإن الله هو الوحيد الذي يؤكد على تطبيقها بالدرجة الأولى. الله مهتم بشكل أساسي بالعلاقة التفاعلية بين الأفعال الإنسانية وعواقبها. لكن في الوقت الذي يؤكد فيه كتاب الكتاب المقدس مرارًا وتكرارًا على تطبيق الله سلطته إما بالعقاب (أو بالبركة)، يتبقى اتجاه هام ألا وهو حصاد الناس لما يزرعونه أو يزرعه آخرون بأفعالهم. غالبًا ما يكون العقاب في حقيقة الأمر منفذ على الفرد بشكل شخصي، مُنزل بالشخص ذاتيًا. الله مسئول عن الفعل الانساني وعاقبته بقدر ما يؤكد فعليًا على أن الجنس البشري ورثة لأفعالهم. وكما يقول الرسول بولس إن الله «أسلم الناس» إلى اختياراتهم الخاصة (رو ١ : ٢٤، ٢٦، ٢٨).

بناءً على استيعابنا لهذه الفكرة بهذه الكيفية، يظهر أنه حتى العقوبات القضائية المفروضة بواسطة المحاكم الإنسانية مستمدة من منظور كتابي كنوع من التعبير عن غضب الله وانتقامه (انظر على سبيل المثال، رومية ١٣ : ٢-٦). ليس بالضرورة يقصد به أن الله يعاقب أو يقر عقوبات على الأفراد. بل بالحري ترتبط العقوبات بغضب الله على أساس أن القضاء العادل بعقوبة الموت جزاء الإثم يساعد على تجسيد أو إبراز حقيقة أخلاقية عميقة أساسها الأسلوب الذي استخدمه الله لتكوين الواقع: أفعال الإنسان وتصرفاته ذات أهمية بالغة، ولا يمكننا الهروب من مسئولية عواقب أفعالنا، لأن ذلك أمر حتمي يضمن حرية الإنسان.

• الكفارة - الغفران

في النهاية توجد كلمة موجزة يجب ذكرها عن آلية التعامل مع الخطية في الكتاب المقدس. يفترض أحيانًا القراء المعاصرون أنه بسبب طقوس الكفارة في العهد القديم التي استلزمت التضحية بالحيوانات أو ما يسمى كبش الفداء، فإن نظام الكفارة ككل اعتمد على التضحية البديلة (انظر سفر اللاويين ٤-٥، ٨-٩،

١٦، قارن مع سفر الخروج ٢٩، العدد ١٩، التثنية ٢١، العبرانيين ٩-١٠). ومن هذه الرؤية، تصبح التضحية هي الوسيلة التي استطاع بها الله إزاحة العقاب عن البشر وإنزاله بضحية بريئة لا ذنب لها، وبهذا تمّ منح الغفران للخطاة بدون تلبية مطالب العدالة. فسّرت هذه الخطة في العهد الجديد طريقة الموت الكفاري للمسيح التي بها تم الخلاص.

لكن بالنظر إلى مفهوم التكفير في الكتاب المقدس نجده تفسيراً بعيد الاحتمال. فمن المنظور الكتابي، لا تعتبر الخطية مجرد فشل في تحقيق مطالب أخلاقية، لكنها أيضاً مصدر لتدنيس أو إفساد يهدد بالانتشار كمرض معدٍ ما لم يتم التخلص منه. في هذا المجال، فإن البدائل المقدمة عن فعل الخطية تعد واحدة من أنواع التطهير البديل، وليست عقاباً بديلاً. فإن الذبيحة الحيوانية بمثابة مقدمة من شخص. بمجرد وضع يده على الذبيحة، تنتقل الخطية رمزياً من حاملها إليها، وبذلك يكون قد طُهر إثمُه وبنال الصفح.

لكن لم يكن الغفران ممنوحاً لأن العقاب البديل قد حصل فعلياً، بل لأن الناس أظهروا ندمًا وتكريساً من خلال تطبيقهم لتلك الطقوس. إن العلاقة المبنية على العهود قد تعرضت للكسر بسبب خطايا الناس، ثم أُعيدت مجدداً، وهكذا تعاد الأمور إلى مسارها الصحيح ويتم إبعاد غضب الله وتحقيق العدالة الإلهية في هذا التجديد للعهد وليس في أي نوع من العقاب البديل. وبالطبع، فإنه في العهد الجديد نجد أن موت يسوع الكفاري والمجاني عن خطايانا هو الذي قد أتم قصد الله في "التبرير والتطهير" لطبيعة البشر الآثمة والنجسة.

ملخص

يأتي المنظور الكتابي لمفهوم العدالة في إطار المنظور اللاهوتي والثقافي الشامل

للكتاب المقدس، وهذا المنظور قد يكون في حالات كثيرة مختلف عن رؤيتنا المعاصرة. وبحسب هذا المنظور الكتابي الشامل فإن إسرائيل كانت مشتركة في علاقة فريدة مع الله أساسها العهد. هذه العلاقة تعتمد أساساً على برّ الله وصلاحه وأمانته المطلقة لعهوره. حافظ شعب إسرائيل على العهود عن طريق العيش في طاعة لناموس الله والتوراة . كانت الغاية من هذه الشرائع الكتابية هي تمكين إسرائيل من العيش في سلام، هذه الحالة من الاستقرار والكمال التي قصدها الله دوماً لخليقته من الجنس البشري. ورغم أن مثل هذا السلام اهتز كيانه نتيجة أفعال إسرائيل المشينة والتي جلبت عليهم عواقب وخيمة. إلا أن بر الله ساعد في تحويل هذه العواقب إلى كفارة، لهذا يمكن أن تُصنع كفارة ويُختبر الغفران والصفح.

وهكذا يستمد مفهوم العدالة في الكتاب المقدس أطره المميزة من هذه التركيبة من الاعتقادات المتداخلة الناتجة عن العلاقات المتبادلة. والآن حان الوقت لنلقي نظرة فاحصة على هذه الأطر المتداخلة للعدالة.

- ٣ -

أُطْرالعدالةالكتابية

نحن الآن بصدد تعريف بعض من الحقائق الخاصة والرؤى التي تشكّل التعاليم الكتابية عن العدالة بأسلوب متميز. والموضع الذي يجب أن نبدأ منه هو حيث تبدأ العدالة نفسها، ألا وهو طبيعة الله.

صفة لله

يعتبر كاتبو الكتاب المقدس العدالة، قبل أي شيء آخر، هي احدي صفات الله الشخصية أو فضائله. هذا يفسر مدى اهتمامهم الهائل بهذا الموضوع. فالعدالة هي جزء من كيان الله الإله الحي. العدالة ليست شيئاً يرغب الله في تحقيقه، لكنها تمثل جوهر كيان الله والمبدأ العميق الذي يحكم أفعاله وتعاملاته (إش ٢٤ : ١٦، ٣٠ : ١٨، ٤٥ : ٢١، تك ١٨ : ٢٥، ٢ أخ ١٢ : ٦، نح ٩ : ٨، مز ٧ : ٩، ٨٩ : ١٤، ٩٧ : ٣٠، ١٠٣ : ١٧، إر ٩ : ٢٤، دا ٩ : ١٤، صف ٣ : ٥، زك ٨ : ٨، رو ٣ : ٢٦، ٩ : ١٤، ١ بط ٢ : ٢٣، رؤ ١٥ : ٣).

”إني باسم الرب أنادي. أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعة. إن جميع سبله عدل. إله أمانة لا جور فيه. صديق وعادل هو.“ (تث ٣٢ : ٣-٤).

”الرب بار في كل طرقة ورحيم في كل أعماله.“ (مز ١٤٥ : ١٧).

تدعم العدالة - كواحدة من صفات الله الخالق - الخطة الأساسية للخلق. كما ذكر كاتب المزمور، «قاعدة» كرسي الله، وأساس الكون (مز ٨٩ : ١٤، ٩٧ : ٢، قارن

مع مز ١٠٢ : ٢٥ ، أيو ٣٨ : ٤ ، إش ٤٨ : ١٣). تشير العدالة إلى "التنظيم الصحيح" للكون، وهذه هي الطريقة التي أراد الله من خلالها تجلي الحقيقة. خلق الله العالم بطريقة تعبر عن عدالته وبره الراسخين وتعتمد أساسًا عليها.

وعلى أساس هذا المبدأ الذي ينص على أن الله هو مصدر ومقياس العدالة الوحيد، والذي يدفع كاتب الكتاب المقدس إلى انتهاز الظلم أينما وُجد، وإعلان قضاء الله ضد أفعال الأمم الشريرة والآثمة. وبناء عليه تستجيب الأمم لأحكام الله، لأنه «يَدِينُ الْمَسْكُونَةَ بِالْعَدْلِ وَالشُّعُوبَ بِالاستِقَامَةِ». (حب ١ : ١٣ ، قارن مع ملا ٢ : ١٧).

العدالة هي
جوهر كيان الله
وأعماله

يصور مزمور ٨٢ غضب العدالة الإلهية بشدة على جور المسكونة. فيتخيل كاتب المزمور قاعة محاكمة عالمية حيث يجلس يهوه إله إسرائيل، مدينًا آلهة وحكام الأمم بانتهاك العدالة في مناطقهم. وينتهي المزمور بالتأكيد على أن جميع الناس سوف يعطون حسابًا أمام عدالة الله.

اتخذ الله موضعه في المجلس الإلهي في وسط مجموعة من الحكام حيث ابتداءً يصدر أحكامه:

«حَتَّى مَتَى تَقْضُونَ جُورًا وَتَرْفَعُونَ وَجْهَ الْأَشْرَارِ؟ سِلَاة. اقْضُوا لِلذَّلِيلِ وَلِلْيَتِيمِ. أَنْصِفُوا الْمَسْكِينِ وَالْبَائِسِ. تَجَوَّأِ الْمَسْكِينِ وَالْفَقِيرِ. مِنْ يَدِ الْأَشْرَارِ أَنْقَذُوا.»
«قَمْرِيَا أَللهُ. دِينَ الْأَرْضَ. لَأَنَّكَ أَنْتَ تَمْتَلِكُ كُلَّ الْأَمْرِ.» (مز ٨٢ : ١-٤ ، ٨).

إنه بمثابة اعتقاد وإيمان راسخ بعدالة الله الثابتة وهذا ما يثير تلك المشكلة المزعجة التي اصطلح على تسميتها باسم "theodicy" (تعني حرفيًا «تبرير الله»).

أُطِرَ الْعَدَالَةُ الْكَتَابِيَّةُ

إذ كيف يمكن لصلاح وعدالة الله أن تبرر الشر العلني؟ وكيف لله الخالق كلي القدرة، الإله المعبود «مُحِبُّ الْعَدْلِ» أن يتغاضى عن أفعال الظلم الوحشية في العالم؟ (إش ٦١ : ٨، مز ٣٢ : ٥، ٣٧ : ٢٨، ٩٩ : ٤). يطرح النبي حبقوق المشكلة بفصاحة قائلا:

”عَيْنَاكَ أَظْهَرَ مِنْ أَنْ تَنْظُرَا الشَّرَّ، وَلَا تَسْتَطِيعُ النَّظْرُ إِلَى الْجَوْرِ، فَلِمَ تَنْظُرُ إِلَى النَّاهِبِينَ، وَتَضْمَتُ حِينَ يَبْلُغُ الشَّرِيرُ مَنْ هُوَ أَبْرَمُنُهُ؟“

(حب ١ : ١٣، قارن مع مز ٩٨ : ٩، ٩٩ : ٨، ٩٦ : ١٠، ١٣ : ٩٧، ١ : ٢-٦، ٩٩ : ١-٤، رو ١ : ١٨، ٣ : ٦).

لاحظ هنا أن النبي حبقوق لم يجادل في حقيقة عدالة الله وكمال طرقه، رغم أن الظاهر لنا هو انتصار الشر كثيرا في أمورنا اليومية. أيًا كانت المفارقات التي نواجهها في خبراتنا اليومية، إلا أن كتاب الكتاب المقدس لم يشكوا قطعا في أن عدالة الله يمكن أن تتساهل أو تهوي بشكل ما، أو تحدّ من سلطته. لكن بالنسبة لهم، لم يكن هناك أي شك في كمال عدالة الرب، حيث أقرت إسرائيل أن النصر كان لعدالة الله على مدى التاريخ. (تث ٣٢ : ٤، ٢ صم ٢٢ : ٣١، مز ١٨ : ٣٠).

فقد شاهد بنو إسرائيل الله يحررهم من ظلم العبودية، ليقودهم بأمان في البرية، ويعلن أن شعبه حر ومستقل. لذا فإن الاختبار الملموس لبني إسرائيل أثبت للأبد أن «الرب إله حق» (إش ٣٠ : ١٨).

كذلك فقد تأكدت أيضا عدالة الرب (يهوه) في الناموس الذي هو عطية الله لشعبه بني إسرائيل. في هذا الناموس يطلب الله من شعبه - بناءً على العهد القائم بينهم أن يحسنوا معاملة الآخر كما تعامل هو معهم بالرحمة والعدل والمساواة.

”لَا تُعَوِّجْ حُكْمَ الْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ، وَلَا تَسْتَرْهِنِ ثَوْبَ الْآزْمَلَةِ. وَاذْكُرْ أَنَّكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي مِصْرَ فَقَدْ آكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ مِنْ هُنَاكَ. لِذَلِكَ أَنَا أَوْصِيكَ أَنْ تَعْمَلَ هَذَا الْأَمْرَ.“
(تث ٢٤ : ١٧-١٨، قارن مع خر ٢٠ : ٢، لا ١٩ : ٣٦، ٢٥ : ٣٨، ٢٦ : ١٣، عد ١٥ : ٤١، تث ٥ : ٦ وما بعدها).

هكذا فإن العدالة عند كاتبَي الكتاب المقدس متأصلة في طبيعة الله وتظهر في كل تعاملات وتفاعلات الله مع العالم. عندما صرح قائد حركة المطالبة بالحقوق المدنية الأمريكي مارتن لوثر كينج قائلًا: «يرتكز الكون على محور أساسي هو العدالة»، كان يعلن افتراضًا أساسيًا نابعًا من المفهوم الكتابي. العدالة هي الأساس الموضوعي للحقيقة. هذا المفهوم عن العدالة لم يُعرف أولًا من خلال أفكار فلسفية مجردة، بل من خلال اختبار معاملات الله من أجل تحرير المظلوم، والانتباه إلى كلمة الله في الناموس والأنبياء التي تحث على مساندة الضعفاء ورعاية حقوقهم.

مرجعيتنا عن
العدالة تنبع أساسًا
من معرفتنا بالله
ذاته

هذا يعني أن مرجعيتنا عن العدالة تنبع أساسًا من معرفتنا بالله ذاته، وأنه لا يوجد معرفة حقيقة بالله بدون تقدير لتكريس الله الذاتي للعدالة.
التشبه بالله

في القصص الكتابية عن الخلق، نلاحظ أن الإنسان هو

الكائن الوحيد الذي خُلق على صورة الله وكشبهه (تك ١ : ٢٦-٢٧، قارن مع ٢ : ٧، ٥ : ١-٢، ٩ : ٦). لقد خلق الله البشر ليكونوا ممثلين عنه - ويكونوا صورته في العالم. إنهم هم الوسيلة التي بواسطتها يظهر حكم الله المحب في الأرض. وحيث أن الله إله عدل، فإنه يجب على هؤلاء الذين يحملون صورته أن يكونوا وكلاء للعدالة. إذن يجب عليهم أن يتعلموا معنى العدالة ومفهومها من الله ذاته، بل ويعيدوا نشر

أُطر العدالة الكتابية

وتحقيق ما تعلموه في العالم أجمع.

لقد أثر دخول الخطية على الحياة الإنسانية بشكل مأساوي، حيث قلت قدرة الإنسان على المعرفة الحقيقية بالله والعيش في محيط تسوده العدالة. «لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم» (تك ٤: ١-١٦، ٢٣-٢٤، ٦: ١-٨، ١١-١٢). لكن كان فداء الله للإنسان ابتداءً من دعوة إبراهيم واختيار شعب إسرائيل، يهدف إلى إعادة إحياء الجنس البشري وفقاً لدوره المقصود والمدعو له منذ بداية الخليقة. في

خطة الخلاص التي أعدها الله لشعب إسرائيل، وضحت طبيعة العدالة الإلهية جلياً، ومرة أخرى تم إرشاد هؤلاء المختبرين لتلك العدالة أن ينشروا ما رأوه وتعلموه.

من يحملوا صورة
الله يجب عليهم
أيضاً أن يطبقوا
عدالة الله.

”يا شعبي، ماذا صنعتُ بك وماذا أضجرتك؟ أشهد عليّ! إنني أضعدتك من أرض مصر، وفككتك من بيت العبودية، وأرسلتُ أمامك موسى وهارون ومريم. يا شعبي اذكر بماذا تأمر بالآف ملك موآب، وماذا أجابه بلعام بن بعور، من شطيم إلى الجبل، لكنني تعرف إجابة الرب. برأتكم إلى الرب وأنحني للإله العليّ؟ هل أتقدم بمخرقات، بعجول أبناء سنة؟ هل يسرُّ الرب بالوف الكباش، ببريات أنهار زيت؟ هل أعطي بكري عن مغصيتي، ثمرة جسدِي عن خطية نفسي؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة، وتسلك متواضعاً مع إلهك.“ (مي ٦: ٣-٨)

”إن الرب إلهكم هو إله الآلهة وربُّ الأرباب، الإله العظيم الجبار المهيّب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة. الصانع حقّ النسيم والأزملة، والمحِبُّ الغريب ليغطيّه طعاماً ولباساً. فأحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر.“ (تث ١٠: ١٧-١٩).

وفقاً لأقوال أنبياء الكتاب المقدس، فإن النهج على منوال العدالة الإلهية، هو دليل واضح عما تعنيه معرفة الله. والمعرفة الحقيقية بالله تستلزم كلاً من تقديرنا لمدي حبه وتكريسه للاستقامة، وتعهد بأن يعيش الشخص حياته خاضعاً لعدالة الله (انظر هو ٤: ١-٢، ٥: ٤، ٦: ٦، إر ٢: ٨، ٤: ٢٢، ٩: ٢-٦، ٢٤، ٢٢: ١٦، إش ٥٨: ٢. وأيضاً تي ١: ١٦، ١ يو ٤: ٨). أكد إرميا أن معرفة الله شيء أكثر أهمية من امتلاك الثروة أو العلم أو السلطة. فهناك أبعاد أعمق لمعرفة الله من مجرد الالتزام بالعقائد أو الدين، لكنها تحتاج منا الشعور بمراحم الله واكتشاف أولوياته لحياتنا، والتجاوب معهما.

”هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ، لَا يَفْتَخِرَنَّ الْحَكِيمُ بِحِكْمَتِهِ، وَلَا يَفْتَخِرِ الْجَبَّارُ بِجَبَرُوتِهِ، وَلَا يَفْتَخِرِ الْغَنِيُّ بِغِنَاهُ. بَلْ بِهَذَا لِيَفْتَخِرَنَّ الْمُفْتَخِرُ، بِأَنَّهُ يَفْهَمُ وَيَعْرِفُنِي أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الصَّانِعُ رَحْمَةً وَرَفْضًا وَعَدْلًا فِي الْأَرْضِ، لِأَنِّي بِهِذَا أَسْرُّ، يَقُولُ الرَّبُّ.“ (إر ٩: ٢٣-٢٤، قارن مع ١ كو ١: ١٨-٢١).

وفي موضع آخر، يعارض إرميا الملك يهوياقيم بسبب بنائه بيتاً وسيعاً وعلالي فسيحة على حساب احتكاره واستغلاله للعمال. ومن ثم يذهب النبي إرميا إلى الملك ليكرر على مسامعه العهد الذي قطعه أبوه ”القضاء بالرحمة والعدالة“، الذي لم يجلب فقط البركات على يوشيا لكنه أيضاً دعم فهمه الحقيقي لشخص الله.

”وَبَلِّغْ لِمَنْ يَبْنِي بَيْتَهُ بِغَيْرِ عَدْلٍ وَعَلَالِيَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، الَّذِي يَسْتَعْدِمُ صَاحِبَهُ مَجَانًا وَلَا يُغَطِّيه أَجْرَتَهُ. الْقَائِلُ، أَنَّنِي لِنَفْسِي بَيْتًا وَسِيْعًا وَعَلَالِي فِسيحةً، وَيَشْقُ لِنَفْسِهِ كُوى وَيَسْقِفُ بِأَرْزٍ وَيَذْهَبُ بِمُغْرَةٍ. هَلْ مَلِكٌ لَأَنَّكَ أَنْتَ تُحَاذِي الْأَرْزَ؟ أَمَّا أَكَلُ أَبوكَ وَشَرَبُ وَأَجْرِي حَقًّا وَعَدْلًا؟ حِينَئِذٍ كَانَ لَهُ خَيْرٌ. قَضَى قَضَاءَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ، حِينَئِذٍ كَانَ

خَيْرُ. أَلَيْسَ ذَلِكَ مَعْرِفَتِي، يَقُولُ الرَّبُّ؟ (إر ٢٢: ١٣ - ١٦).

موضع للرجاء

الرجاء الكتابي: هو ذلك التوقع الأكيد لمستقبل أفضل، والذي ترتبط جذوره أصلاً بمدى معرفة عدالة الله وأمانته. ولأن الله هو مصدر العدالة ونصيرها، ولأنه جدير تماماً بالثقة، لذا فهناك دائماً رجاء من أجل تغيير إيجابي. لعل الحاضر يبدو ملوثاً أو مشوهاً بخبرات سيئة من الشر والظلم، لكن «إله الرجاء»، الذي يسند الضعيف والمظلوم ويغير الأزمنة للخلاص (رو ١٥: ١٣، ٨: ١٨ - ٣٠)، «طُوبَى لِمَنْ إِلَهُ يَعْقُوبَ مُعِينُهُ»، يهتف كاتب المزمور مرناً: وَرَجَاؤُهُ عَلَى الرَّبِّ إِلَهِهِ ... الْمُجْرِي حُكْمًا لِلْمَظْلُومِينَ» (مز ١٤٦: ٥ - ٧، قارن مع ١٠: ١٧ - ١٨، ١٠٣: ٦ - ٧).

يتبين أن مفهوم العدالة - كما نرى - يمكن فهمه من خلال ملاحظة معاملات الله في الماضي وفي الحاضر. لكن يبقى الإعلان الكامل للعدالة هو موضع للرجاء. وهو شيء لم يحدث بعد. هذا يعطي دلالتين مهمتين للطريقة التي ينبغي علينا اتباعها في رؤيتنا للظروف والأحوال المعاصرة.

• مساحات للنقد: تعنى أنه لا يوجد أبداً نظام سياسي أو اقتصادي بعينه يمكن أن يعتبر نظاماً مثالياً كاملاً، أو حتى يحتوي على قدر كافٍ من العدالة. إذ أن جميع أنظمة البشر الاجتماعية ومراكز السلطة تفتقر للعدالة المطلقة. كل محاولة بشرية لخلق نوع من العدالة، حين تقاس بمقابلة بالعدالة المثالية للكون الله، نجدها حتماً متحيزة ومحدودة. لذلك فهناك دائماً مساحات للنقد، ليس هناك مساحات قط للشعور بالكمال الذاتي، لكن دائماً ما يكون هناك حاجة للتطوير.

* دعوة للتحرك: لا ينبغي التغاضي عن الظلم أو قبوله كواقع محتوم أو مُسلم به. فليس علينا أن نُسَلِّم أنفسنا لشرور العالم، منتظرين باستكانة مجيء المسيح

الذي سيزيل كل هذا العناء. بل بالأحرى نعمل بدون توقف في ظل معية الله من أجل تحقيق العدالة فوراً، مستندين على إيراكنا أن الله سوف يكلل جهودنا بالإثمار في تجديد الخليقة وتغييرها. فإن عدالة الله الآتية سوف تأتي باعتبارها نروة وقمة كفاح الجنس البشري من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة لكنها ليست أبداً بديلة عن الكفاح الإنساني لأجل تحقيق العدالة.

التزام أساسي

دائماً ما تحتاج العدالة إلى جهد فهي لا تحدث من تلقاء نفسها. ولا تبرز تلقائياً فجأة بدون كفاح لتحقيقها. ولا هي نتيجة فرعية تلقائياً أو عرضية لشيء آخر، كإدارة قوى السوق أو انتشار الديمقراطية في الغرب مثلاً. لكن العدالة تتطلب التكريس والكفاح. فهي مثل السلام، تحتاج للتكريس والتفاني، لأن هناك قوى ضبخمة في كل مجتمع لها مصالح في الدفاع عن الظلم والاستغلال ضد تحقيق العدالة. (إش ٥١ : ١، اتي ٦ : ١١، ٢ تي ٢ : ٢، قارن مع مز ٣٤ : ١٤، رو ١٤ : ١٩، عب ١٢ : ١٤، ١ بط ٣ : ١١، ١ كو ١٤ : ١). أترك كاتب سفر الجامعة هذه الحقيقة قائلاً:

”ثُمَّ رَجَعْتُ وَرَأَيْتُ كُلَّ الْمَظَالِمِ الَّتِي تُجْرَى تَحْتَ الشَّمْسِ، فَهُوَ ذَا دُمُوعِ الْمَظْلُومِينَ وَلَا مُعَزَّ لَهُمْ، وَمِنْ يَدِ ظَالِمِيهِمْ قَهْرٌ، أَمَّا هُمْ فَلَا مُعَزَّ لَهُمْ.“ (جا ٤ : ١).

”إِنْ رَأَيْتَ ظُلْمَ الْفَقِيرِ وَتَرَعَ الْحَقُّ وَالْعَدْلُ فِي الْبِلَادِ، فَلَا تَرْتَعْ مِنَ الْأَمْرِ، لِأَنَّ فَوْقَ الْعَالِي غَالِبًا يُلَاحِظُ، وَالْأَعْلَى فَوْقَهُمَا.“ (جا ٥ : ٨).

لذا يجب أن يكون تحقيق مطلب العدالة التزاماً ومقصداً أساسياً لأولاد الله. يعلن أنبياء الكتاب المقدس أن هذا أمر لا غنى عنه لأنه بدون التزام بالعدالة، تفقد العبادة معانيها، حتى تلك العبادة التي أوصنا الله أن نلتزم بها. يذكر عاموس طرق

تحقيق العدالة

يجب أن يكون

مقصداً لآداب الله

تعبدية تثير حنق وغضب الله لافتقارها للعدالة.

”بَغَضْتُ، كَرِهْتُ أَعْيَادَكُمْ، وَلَسْتُ أَلْتَذُّ بِاِغْتِكَافَاتِكُمْ.

إِنِّي إِذَا قَدَّمْتُ لِي مَخْرَقَاتِكُمْ وَتَقْدِمَاتِكُمْ لَا أَرْضِي، وَذَبَائِحِ

السَّلَامَةِ مِنْ مُسَمَّنَاتِكُمْ لَا أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. أَبْعِدْ عَنِّي ضَجَّةَ أَغَانِيكَ، وَنَعْمَةَ رَبِّكَ لَا أَسْمَعُ.

وَلْيَجْرِ الْحَقُّ كَالْمِيَاءِ، وَالْبِرُّ كَنَهْرٍ دَائِمٍ.“ (عا ٥ : ٢١ - ٢٤).

يحذر ميخا من أن مضاعفة كمية أو جودة الذبيحة أو التقدمة لا يمكنها التعويض

عن مطلب الله للعدالة والرحمة والتواضع.

”هَلْ أَتَقَدَّمُ إِلَى الرَّبِّ وَأُنْحِي لِلإِلَهِ الْعَلِيِّ؟ هَلْ أَتَقَدَّمُ بِمَخْرَقَاتٍ، بِعُجُولِ أُنْيَاءِ سَنَةٍ؟

هَلْ يُسَرُّ الرَّبُّ بِالْوَفِّ الْكِبَاشِ، بِرَبَوَاتٍ أَنْهَارِ زَيْتٍ؟ هَلْ أُعْطِي بِكُورِي عَنْ مَعْصِيَتِي، ثَمَرَةً

جَسَدِي عَنْ خَطِيئَةِ نَفْسِي؟ قَدْ أَخْبَرَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا هُوَ صَالِحٌ، وَمَاذَا يَطْلُبُهُ مِنْكَ الرَّبُّ،

إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ الْحَقَّ وَتُحِبَّ الرَّحْمَةَ، وَتَسْلُكَ مُتَوَاضِعًا مَعَ إِلَهِكَ.“ (مي ٦ : ٦ - ٨).

يؤكد إشعيا غضب الله بسبب أشكال التدين التي تخفي ورائها الظلم

والإجحاف، ولأنها مسألة مبدأ، فلذلك يرفض الله تماماً الاستماع إلى الذين يصلون

وأيديهم ملانة دماً.

”حِينَمَا تَأْتُونَ لِتُظْهِرُوا أَمَامِي، مَنْ طَلَبَ هَذَا مِنْ أَيْدِيكُمْ أَنْ تَدُوسُوا دُورِي؟ لَا

تَعُودُوا تَأْتُونَ بِتَقْدِيمَةٍ بَاطِلَةٍ. الْبُخُورُ هُوَ مَكْرَهَةٌ لِي. رَأْسُ الشَّهْرِ وَالسَّبْتُ وَنِدَاءُ الْمَحْفَلِ،

لَسْتُ أَطِيقُ الْإِثْمَ وَالْاِغْتِكَافَ. رُؤُوسُ شُهُورِكُمْ وَأَعْيَادُكُمْ بَغَضْتُهَا نَفْسِي. صَارَتْ

عَلَيَّ ثِقْلًا. مَلِلْتُ حَمْلَهَا. فَحِينَ تَبْسُطُونَ أَيْدِيَكُمْ أَسْتُرُ عَيْنَيَّ عَنْكُمْ، وَإِنْ كَثُرَ

الصَّلَاةُ لَا أَسْمَعُ. أَيْدِيكُمْ مَلَانَةٌ دَمًا. اغْتَسِلُوا. تَنَقَّؤْا. اغْزِلُوا شَرَّ أَعْمَالِكُمْ مِنْ أَمَامِ

عَيْنَيَّ. كَفُّوا عَنِ فِعْلِ الشَّرِّ. تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اَطْلُبُوا الْحَقَّ. انصِفُوا الْمَظْلُومَ. اقضُوا لِلْيَتِيمِ. حَامُوا عَنِ الْأَرْمَلَةِ.» (إش ١ : ١٢-١٧).

في موضع آخر، يرفض إشعياء استخدام الصوم كوسيلة فعالة «لطلب الرب» و«الفرح في الرب» و«التقرب إلى الله» و«دعوة الله» حين تفشل الأمة في القضاء بالعدل. لا يكون للصوم أية فاعلية حين يُظلم العمال ويسيطر العنف ويموت الفقراء جوعى.

«أَبْلُ هَذَا يَكُونُ صَوْمٌ اخْتَارُهُ؟ يَوْمًا يُدَلِّلُ الْإِنْسَانُ فِيهِ نَفْسَهُ، يُخَيِّي كَالْأَسَلَةِ رَأْسَهُ، وَيَنْفُرُشُ تَحْتَهُ مِسْحًا وَرَمَادًا. هَلْ تُسَمِّي هَذَا صَوْمًا وَيَوْمًا مَقْبُولًا لِلرَّبِّ؟ أَلَيْسَ هَذَا صَوْمًا اخْتَارُهُ، حَلَّ قُبُورِ الشَّرِّ. فَكَّ عُقْدَ النَّيْرِ، وَإِطْلَاقَ الْمَسْحُوقِينَ أَخْرَارًا، وَقَطَعَ كُلَّ نَيْرٍ. أَلَيْسَ أَنْ تُكْسِرَ لِلْجَائِعِ خُبْزَكَ، وَأَنْ تُدْخَلَ الْمَسَاكِينَ الثَّانِهِينَ إِلَى بَيْتِكَ؟ إِذَا رَأَيْتَ عُزْيَانًا أَنْ تَكْسُوهُ، وَأَنْ لَا تَتَغَاضَى عَنْ لَحْمِكَ..... حِينَئِذٍ تَدْعُو فَيَجِيبُ الرَّبُّ. تَسْتَعِثُ فَيَقُولُ: هَآنَذَا.» (إش ٥٨ : ١ : ١٤).

إذن القداسة كما ذكر عنها أنبياء الكتاب المقدس، هي ليست حالة من الامتياز العنصري لنا نحن المميزين عن الأمم الأخرى باعتبارنا شعب الله المختار (تث ٧ : ٦، ١٤ : ٢-٢١، ٢٦ : ١٩، قارن مع لا ٢٠ : ٢٦). ولا هي في المقام الأول طاعة للطقوس الدينية الواجبة. أبرز إشارة إلى القداسة هي عندما تصبح العدالة أسلوب الحياة السائد.

وكما «يَتَعَالَى رَبُّ الْجُنُودِ بِالْعَدْلِ، وَيَتَقَدَّسُ إِلَهُ الْقُدُّوسُ بِالْبِرِّ»، كذلك يجب على شعب الله أيضاً أن يترفعوا بالعدل (إش ٥ : ١٦). حيث تعني العدالة الكمال وأيضاً الانفصال. القداسة تصف حياة كاملة من المثالية والوحدة والصلاح، حياة تعكس كمال وثبات شخص الله، حياة مفعمة بالعدالة.

الالتزام بالتحرك من أجل تحقيق العدالة

ذكرنا مرات عديدة أن العدالة في الكتاب المقدس ليست أفكاراً أو نظريات فلسفية مجردة، ولا مبادئ حسابية للتقييم. بل هي وصف لشخص الله، والطريقة التي يرتبط بها بالعالم (مز ١٠٣ : ١٣ - ١٤ ، ١٤٥ : ٩). وهذا يظهر واضحاً من خلال الطريقة التي تعامل بها الله مع الظلم الذي واجهه شعب إسرائيل ومذلتهم في أرض مصر (خر ٣ : ٧ - ٨ ، مز ١٠ : ١٣ - ١٧ ، ٣٥ : ١٠ ، ١٤٠ : ١٢ ، إر ٢٠ : ١٣). العدالة ليست فكرة خاملة، ولا هي الحفاظ على بعض الأوضاع أو القيم الثابتة في المجتمع. لكن تستند فكرة العدالة في الكتاب المقدس على أفعال إيجابية، واستخدام السلطة لإنصاف المظلوم وتخليصه من الظلم الواقع عليه. ولهذا صوّر عاموس العدالة كنهر دائم، بدلاً من التقليد الغربي الذي يصورها كمقاييس متوازنة بشكل متقن (عا ٥ : ٢١ - ٢٤).

هناك الكثير عن العدالة الكتابية أكثر من مجرد تطبيق الشريعة والقانون والحفاظ عليهما. فإن القانون يمكن أن يكون غير عادل، ويمكن للشريعة أن تعتمد على العنف، أما العدالة الكتابية فتتطلب استجابة فعالة ضد الشر السائد، والتدخل الجذري من أجل «حَلِّ قُيُودِ الشَّرِّ. فَكُّ عُقَدِ النَّيْرِ، وَإِطْلَاقُ الْمَسْحُوقِينَ أَحْرَارًا، وَقَطْعُ كُلِّ نَيْرٍ» (إش ٥٨ : ٦). لذلك تستلزم العدالة وجود عهد ثابت: «اقضُوا فِي الصَّبَاحِ عَدْلًا، وَأَنْقِذُوا الْمَغْصُوبَ مِنْ يَدِ الظَّالِمِ» (إر ٢١ : ١٢).

بحسب كلام إشعياء، غضب الله غضباً شديداً ليس لمجرد تفشي الظلم، لكن لفشل أي شخص في التصرف حياله.

«لَأَنَّ مَعْصِيَتَنَا كَثُرَتْ أَمَامَكَ، وَخَطَايَانَا تَشْهَدُ عَلَيْنَا، لِأَنَّ مَعْصِيَتَنَا مَعَنَا، وَآثَامَنَا نَعْرِفُهَا. تَعْدِينَا وَكَذِبُنَا عَلَى الرَّبِّ، وَحِدْنَا مِنْ وَرَاءِ إِلَهِنَا. تَكَلَّمْنَا بِالظُّلْمِ وَالْمَغْصِيَةِ.

هناك الكثير عن
العدالة الكتابية أكثر
من مجرد تطبيق
الشرعة والقانون

حَبَلْنَا وَلَهَجْنَا مِنَ الْقَلْبِ بِكَلَامِ الْكَذِبِ. وَقَدْ اَزْتَدَّ الْحَقُّ إِلَى
الْوَرَاءِ، وَالْعَدْلُ يَقِفُ بَعِيدًا. لِأَنَّ الصِّدْقَ سَقَطَ فِي الشَّارِعِ،
وَالْاِسْتِقَامَةَ لَا تَسْتَطِيعُ الدُّخُولَ. وَصَارَ الصِّدْقُ مَعْدُومًا،
وَالْحَائِدُ عَنِ الشَّرِّ يُسَلَبُ. فَرَأَى الرَّبُّ وِصَاءَ فِي عَيْنَيْهِ أَنَّهُ
لَيْسَ عَدْلٌ. فَرَأَى أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانٌ، وَتَحَيَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ شَفِيعٌ.

فَخَلَّصَتْ ذِرَاعُهُ لِنَفْسِهِ، وَبِرَّةٌ هُوَ عَصَدَةٌ. فَلَيْسَ الْبِرُّ كِذْرَجٍ، وَخُوْذَةُ الْخَلَاصِ عَلَى رَأْسِهِ.
وَلَيْسَ ثِيَابُ الْاِنْتِقَامِ كِلْبَاسٍ، وَاكْتَسَى بِالْغَيْزَةِ كَرْدَاءً. (إش ٥٩: ١٢-١٧، قارن
مع حز ٢٢: ٢٥-٣٠).

ومما لا شك فيه أن أولئك الذين يمتلكون السلطة، هم الأكثر مسئولية عن تطبيق
العدالة في المجتمع. فهذه الفكرة التي تحظى بشبه قبول تام على المستوى العالمي
في النظرية السياسية هي أيضًا صحيحة في الكتاب المقدس. القضاء بالعدل هو
مهمة الحكومة الأولى والرئيسية. وقد عين موسى قادة وعرفاء في كل أسباط بني
إسرائيل ليقضوا بالعدل بين الناس.

"قُضَاءٌ وَعُرَفَاءُ تَجْعَلُ لَكَ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلَهَكَ حَسَبَ أَسْبَاطِكَ،
فَيَقْضُونَ لِلشَّعْبِ قُضَاءً عَادِلًا. "لَا تُحْرِفِ الْقُضَاءَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْوُجُوهِ، وَلَا تَأْخُذْ رِشْوَةً
لِأَنَّ الرِّشْوَةَ تُغْمِي أَغْيُنَ الْحُكَمَاءِ وَتَعْوِجُ كَلَامَ الصِّدِّيقِينَ. "الْعَدْلُ الْعَدْلُ تَتَّبِعُ، لَكِنِ
تُحْبَا وَتَمْتَلِكُ الْأَرْضَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلَهَكَ. (تث ١٦: ١٨-٢٠، قارن مع خر ١٨:
١٣-٢٣).

وبالمثل فقد كانت المسئولية الرئيسية الواقعة على الملك العبري هي أقرب إلى
تأكيد سيادة العدالة في الأرض من خلال كبح جماح الأقوياء وحماية الضعفاء.

«لِيَكُنْ مُبَارَكًا الرَّبُّ إِلَهُكَ الَّذِي سُرَّ بِكَ وَجَعَلَكَ عَلَى كُرْسِيِّ إِسْرَائِيلَ.
لَأَنَّ الرَّبَّ أَحَبَّ إِسْرَائِيلَ إِلَى الْأَبَدِ جَعَلَكَ مَلِكًا، لِيُخْرِجَ حُكْمًا وَبَرًّا»
(امل ١٠: ٩، قارن مع ٢ صم ٨: ١٥، تث ١٧: ١٨ - ٢٠).

«اللَّهُمَّ، أَعْطِ أَحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ، وَبِرَّكَ لِابْنِ الْمَلِكِ. يَدِينُ شَعْبَكَ بِالْعَدْلِ، وَمَسَاكِينَكَ بِالْحَقِّ.» (مز ٧٢: ١-٢).

وَقُلْ، اسْمَعْ كَلِمَةَ الرَّبِّ يَا مَلِكُ يَهُوذَا الْجَالِسِ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ، أَنْتَ وَعَبِيدُكَ
وَشَعْبُكَ الدَّاخِلِينَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ. هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ، أَجْرُوا حَقًّا وَعَدْلًا، وَأَقْدُوا
الْمَغْضُوبَ مِنْ يَدِ الظَّالِمِ، وَالْغَرِيبَ وَالْيَتِيمَ وَالْأَزْمَلَةَ. لَا تَضْطْهِدُوا وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا
تَسْفِكُوا دَمًا زَكِيًّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. (إر ٢٢: ٢-٣، ١٥-١٦، قارن مع حز ٤٥: ٩).

وحيث أن القضاء بالعدل مهمة الملك العليا، فإنه من غير المدهش معرفة أن المهمة
المستقبلية التي يأتي من أجلها المسيا - الملك الكامل المنتظر - هي إتمام عدالة الله
وسلامه على الأرض.

«هَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرَّبُّ، وَأُقِيمُ لِدَاوُدَ غُصْنٌ بَرٌّ، قَبِيلُكَ مَلِكٌ وَيَنْجَحُ، وَيُخْرِجُ حَقًّا
وَعَدْلًا فِي الْأَرْضِ.» (إر ٢٣: ٥)

لِنُتَوِّرِ رِئَاسَتِهِ، وَلِلسَّلَامِ لَا نِهَآيَةَ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلَكَتِهِ. لِيُثَبِّتَهَا وَيَغْضُذَهَا
بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ، مِنَ الْآنَ إِلَى الْأَبَدِ. غَيْرَةُ رَبِّ الْجُنُودِ تَصْنَعُ هَذَا.» (إش ٩: ٢-٧، قارن مع
١١: ١-٥، ٤٢: ١-٤، ٦١: ١-٩).

وكما سنرى في الفصل القادم، أن في العهد الجديد أصبح يسوع هو الشخص
الوحيد الذي يتم هذا التوقع. فهو عبد الله المختار الذي «يُخْرِجُ الْحَقَّ إِلَى النُّصْرَةِ.»
(مت ١٢: ١٨-٢٣، قارن مع إش ٤٢: ١-٤، مت ٢٣: ٢٣).

حقيقة قائمة على العلاقات

إن كانت العدالة هي إحدى صفات الله، وإن كان البشر هم صورة الله ومدعوون لمحاكاة وتطبيق عدالة الله على أسلوب حياتهم مع بعضهم البعض ككيان مجتمعي، فإنه بذلك يتضح أن موضوع العدالة يرتكز أساسًا على العلاقات. ولهذا هناك رابطة قوية بين الله والجنس البشري والعالم، وعلاقة البشر ببعضهم البعض وبالقوانين العليا.

إنها، في الحقيقة، واحدة من السمات البارزة عن تعاليم العدالة والبر في الكتاب المقدس. إن العدالة الكتابية - من مفهومها الشامل - قائمة على العلاقات. إنها ليست سمة مميزة لشخص ما فيمتلكها بون غيره. أو ليست مجموعة من القواعد المجردة التي تعنى بالتوازن أو المساواة أو العدل. لكن العدالة تعنى أن تطبيق كل هذا ضروري من أجل خلق ورعاية علاقات سوية وثابتة ومضحية بين الأفراد. تقاس العدالة بمدى احترام وتقدير الناس للالتزامات الموضوعية عليهم ليحيوا داخل علاقات تدعم الحفاظ على كرامة الآخر والمساواة في الحقوق. كلا العنصرين ضروري؛ العلاقات السوية وأمانة جميع الأطراف تجاه مطالب هذه العلاقات.

هذا في الأرجح ما يرمي إليه كُتَّاب الكتاب المقدس حين تأتي الإشارة إلى بر وعدالة الله. الله عادل لأنه يبقى أمينًا في عهده مع شعب إسرائيل، حتي حينما تعكس إسرائيل عدم أمانتها تجاه هذه العلاقة. عدالة الله تعنى أن يبقى الله معتمدًا عليه حتى ما يقدمه الطرف الآخر من عدم أمانة تجاه العهد. وربما يتأكد ذلك بشكل أوضح في رسالة رومية الأصحاح الثالث، أن عدالة الله تنبع من أمانته وإخلاصه في وعده.

”إِذَا مَا هُوَ فَضْلُ الْيَهُودِيِّ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ الْخِتَانِ؟ كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجْهِ! أَمَّا أَوَّلًا فَلَا نَهْمُ

أُطر العدالة الكتابية

اسْتَوْفُوا عَلَى أَقْوَالِ اللَّهِ. فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَمَنَاءَ؟ أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَتِهِمْ يُبْطِلُ أَمَانَةَ اللَّهِ؟ حَاشَا! بَلْ لِيَكُنِ اللَّهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِبًا. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: "لَكِنْ تَبَرَّرَ فِي كَلَامِكَ وَتَغْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ". وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِثْنَا يَبِينُ بَرَّ اللَّهِ فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَلَعَلَّ اللَّهُ الَّذِي يَجْلِبُ الْغَضَبَ ظَالِمٌ؟ أَتَكَلَّمُ بِحَسَبِ الْإِنْسَانِ. حَاشَا! فَكَيْفَ يَدِينُ اللَّهُ الْعَالَمَ إِذَا ذَاكَ؟

تتركز العدالة
الكتابية أساساً
على العلاقات

هنا يؤكد لنا بولس الرسول أن عدالة الله تجاه إسرائيل - التي هي عهد دائم لعلاقته الوثيقة بشعبه المختار - لم تقاس بعدم أمانة الشعب، الذي فشل في البقاء أميناً تجاه الله من خلال الحياة في ظل العدالة وفقاً لقوانين الله. ومع ذلك، يوضح بولس الرسول أن عهد الله لإسرائيل لم يعنِ أنه كان يتجاهل أو يتغاضى ببساطة عن آثامهم. هل يغض الله النظر عن ظلم إسرائيل، فلا يكون صالحاً ليحكم العالم بعدله المحايد (رو ٢: ١-٣، ٢٠). بالنسبة لله كان يرى ضرورة التعامل مع شعب إسرائيل وفقاً للعهود القائمة بينهم حتى مع فشلهم في الحفاظ على بقاء تلك العهود؛ والتي توضح بالنسبة لبولس الغرض الذي من أجله مات المسيح.

هذه السمات المرتبطة بالعلاقات في العدالة الكتابية، توضح السبب الذي يجعل كاتب الكتاب المقدس لا يجدون تلك الصعوبة أو الصراع بين العدالة والرحمة، فرحمة الله هي حقاً تعبير عن عدالته.

"وَلِذَلِكَ يَنْتَظِرُ الرَّبُّ لِيَتَرَافَ عَلَيْكُمْ. وَلِذَلِكَ يَقُومُ لِيَرْحَمَكُمْ، لِأَنَّ الرَّبَّ إِلَهُ حَقٍّ. طُوبَى لِكُلِّ جَمِيعِ مُنْتَظِرِيهِ. (إش ٣٠: ١٨، قارن مع مز ٨٥ : ١٠).

كثيراً ما نفتكر في العدالة والرحمة على أنهما متناقضان. إظهار الرحمة وقت وقوع الخطأ يعنى استبعاد أو إهمال العقوبة التي تتطلبها العدالة وقتئذ. وبالتالي تظهر الرحمة جانباً من الظلم. لكنها الحل الوحيد حين نفكر في العدالة من منطلق

حسابي وقانوني صارم. بدلاً من كل هذا، لو تفهّمنا العدالة من منطلق إحياء علاقات سوية، عندها ستكون الرحمة الطريق الأمثل لبلوغ العدالة. تساعد الرحمة على إبراز العدالة بدلاً من التدخل في سياستها. ويعتبر القبول الودي للأخطاء التي لا يُعصم منها الإنسان أبداً شيء ضروري من أجل تأسيس علاقات سوية. وحيث يقع الفشل، يجب أن تمتزج العدالة بالرحمة وإلا فهي ليست عدالة حقيقية.

”هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً، اقْضُوا قَضَاءَ الْحَقِّ، وَاعْمَلُوا إِحْسَانًا وَرَحْمَةً، كُلُّ إِنْسَانٍ مَعَ أَخِيهِ. (زك ٧ : ٩، قارن مع هو ١٢ : ٦، مي ٦ : ٨، يع ٢ : ١٣).

الانحياز للمحرومين

نحن الآن بصدد التعرف على إحدى أهم الرؤى العميقة في التعاليم الكتابية عن العدالة: والتي تتطلب أولويات متنوعة في أوضاع مختلفة. في بعض الأحوال، تتطلب العدالة نوعاً من الحيادية التي تتصف بالنزاهة، تبرؤ من كل محاباة. وفي أحوال أخرى، تتطلب تحيزاً مطلقاً، ومحاباة واضحة تجاه مصالح أطراف معينة على حساب أطراف أخرى. العدالة هي منظومة من الحيادية والتحيز، المحاباة واللامحاباة، المساواة والتفاوت، تبعاً لنوعية وظروف القضايا المطروحة على الساحة.

فمن ناحية مبدئية، يعتبر الناموس الكتابي أن للنزاهة أو الحيادية أهمية حاسمة خاصة في التعامل مع الأخطاء الإجرامية أو الفصل في نزاع بين خصوم. وبعكس الشعوب القديمة الأخرى، حيث اتبعت القوانين والعقوبات المختلفة تعاملات مختلفة، كان القانون اليهودي الإجرائي والجنائي ينادي بالمساواة بشكل جذري، فكان جميع أفراد المجتمع يخضعون لنفس المعايير، وكان على القضاة أن يتجاهلوا تماماً الطبقات العليا سواء اجتماعية كانت أو اقتصادية في القضايا المطروحة، والامتناع

عن الاتجار بالعدالة لمن يدفع أكثر.

"اسْمَعُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ وَاقْضُوا بِالْحَقِّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ وَتَرْبِيهِ. لَا تَنْظُرُوا إِلَى الْوُجُوهِ فِي الْقَضَاءِ. لِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ تَسْمَعُونَ. لَا تَهَابُوا وَجْهَ إِنْسَانٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لِلَّهِ. وَالْأَمْرُ الَّذِي يَغْسِرُ عَلَيْكُمْ تَقْدُمُوهُ إِلَى لَأْسَفَعَةٍ." (تث ١: ١٦-١٧).

"لَا تُحَرِّفِ الْقَضَاءِ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْوُجُوهِ. وَلَا تَأْخُذْ رِشْوَةً لِأَنَّ الرِّشْوَةَ تُغْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ وَتُعَوِّجُ كَلَامَ الصَّادِقِينَ." (تث ١٦: ١٩، قارن مع مي ٧: ٣-٤، عا ٥: ١٢).

"وَالآنَ لِنَكُنْ هَنِيئَةً الرَّبِّ عَلَيْكُمْ. اخْذَرُوا وَافْعَلُوا. لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الرَّبِّ إِلَيْنَا ظُلْمٌ وَلَا مُحَابَاةٌ وَلَا اِزْتِشَاءٌ." (١٢ أخ ١٩: ٧، قارن مع تث ١٧: ١٠، أع ١٠: ٢٤، رو ٢: ١١، كو ٣: ٢٥، أف ٦: ٩، ١ بط ١: ١٧).

ليس هناك
صراع بين
العدالة والرحمة.

في حين تظهر في الكتاب المقدس أهمية النزاهة بالنسبة لتطبيق العدالة الجزائية والإجرائية، لكن يبرز اختلاف بسيط عند اعتبار العدالة الاجتماعية (التي تتعامل مع طريقة توزيع الثروة، والموارد الاجتماعية، والسلطة السياسية في المجتمع). هنا يظهر بعض التحيز؛ حيث يتم توجيه اهتمام خاص للرعاية بأربع فئات محددة، هم الأرمال والأيتام والغرباء (أو المهاجرون) وطبقة الفقراء.

"وَلَا تَضْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلَا تُضَاقِفْهُ. لِأَنَّكَ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضٍ مُضَرٍّ. لَا تُسْبِغْ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلَا يَتِيمٍ. إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ صَرَخْتُ إِلَيْكَ أَسْمَعُ صَرَاحَهُ، فَيَخْشَى غَضَبِي وَأَقْتُلُكُمْ بِالسَّيْفِ. فَتُصِيرُ نِسَاؤُكُمْ أَرَامِلَ، وَأَوْلَادُكُمْ يَتَامَى." (خر ٢٢: ٢١-٢٤).

"لَا تُعَوِّجْ حُكْمَ الْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ، وَلَا تَسْتَرْهِنَ ثَوْبَ الْأَرْمَلَةِ. وَاذْكُرْ أَنَّكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي مِصْرَ فَقَدَاكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ مِنْ هُنَاكَ. لِذَلِكَ أَنَا أُوصِيكَ أَنْ تَعْمَلَ هَذَا الْأَمْرَ." (تث ٢٤: ١٧-١٨، خر ٢٣: ٩).

أحياناً تتطلب
العدالة الحيادية
وأحياناً التحيز.

”وَيْدٌ لِلَّذِينَ يَقْضُونَ أَقْصِيَةَ الْبُطْلِ، وَلِلْكَتَبَةِ الَّذِينَ يُسَجِّلُونَ
جُورًا لِيَصُدُّوا الضُّعَفَاءَ عَنِ الْحُكْمِ، وَيَسْلُبُوا حَقَّ بَائِسِي شَعْبِي،
لِتَكُونَ الْأَرَامِلُ غَنِيْمَتُهُمْ وَيَنْهَبُوا الْأَيْتَامَ. وَمَاذَا تَفْعَلُونَ فِي
يَوْمِ الْعِقَابِ، حِينَ تَأْتِي التَّهْلُكَةُ مِنْ بَعِيدٍ؟ إِلَى مَنْ تَهْرَبُونَ
لِلْمَعُونَةِ، وَأَيْنَ تَتْرَكُونَ مَجْدَكُمْ؟“ (إش ١٠: ١-٤).

”هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلًا، اقْضُوا قِضَاءَ الْحَقِّ، وَاعْمَلُوا إِحْسَانًا وَرَحْمَةً، كُلُّ إِنْسَانٍ
مَعَ أَخِيهِ. وَلَا تَظْلِمُوا الْأَرْمَلَ وَلَا الْيَتِيمَ وَلَا الْغَرِيبَ وَلَا الْفَقِيرَ، وَلَا يَفْكَرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ
شَرًّا عَلَى أَخِيهِ فِي قَلْبِهِمْ.“ (زك ٧: ٩-١٠)

فإن الانحياز لمثل هذه الفئات (التي أحياناً ما تشتمل على فئات أخرى كالسجناء،
والمرضى، ومنسحقي القلب) توصي به طبيعة الله العادلة، «لأنَّ الرَّبَّ يُجْرِي حُكْمًا
لِلْمُسَاكِينِ وَحَقًّا لِلْبَائِسِينَ» (مز ١٤٠: ١٢، قارن مع أم ١٤: ٣١، ٢٢: ٢). من النظرة
الأولى، يبدو مبدأ المحاباة تعاطفًا مع فئات معينة في المجتمع مخالفًا لتعاليم العدالة.
أليس على المجتمع الذي يطبق سياسة العدل أن يرتقي إلى معاملة جميع المستويات
بالمثل، دون مراعاة لمقدار الثروة التي يمتلكها الشخص، أو جنسيته، أو مركز عائلته؟
ليس بالضرورة؛ فهناك سببان رئيسيان من وجهة نظر الكتاب المقدس يجعلان بلوغ
العدالة الاجتماعية يقتضي المحاباة تعاطفًا مع أطراف معينة:

• لأن بعض الأطراف في المجتمع هم كثيرًا ما يكونون ضحايا للظلم أكثر
من الآخرين. خلق الله كل الناس متساوين في القيمة ومنع بسخاء كل الخليقة
حقوقهم متعادلة (مز ٨: ٥-٧، ١١٥: ١٦، قارن مع ٢٤: ١). لكن خلق الأفراد
مختلفين في النوع، العرق، الشخصية، القدرات الفردية، والمواهب. يقع الظلم حين
يستغل البعض هذه الاختلافات بطريقة أو بأخرى متجاهلين عطايا الله فيحفظونها

أُطر العدالة الكتابية

لأنفسهم لا لنفع بعضهم البعض. الصفة المشتركة التي تجمع ما بين الأرامل والأيتام والمهاجرين والفقراء بالأخص في المجتمعات الأبوية هو قابلية تعرضهم للاستغلال. فالأرملة ليس لها زوج يحفظ حقوقها، وليس لليتيم والدين، ولا الفقير يمتلك مالا، وليس رفقة للغريب. فتصبح حقوقهم أكثر عرضة للضياع من أولئك المنتمين إلى طبقة الأغنياء ونوبي السلطة، الذين عادة ما يمتلكون حقوقاً شرعية تمكنهم من حماية هذه الحقوق بذواتهم.

* لأن وضع الفقراء والمظلومين يخالف خطة الله للعالم. إن وجود الفقر المدقع هو في حد ذاته شر. لم تكن إرادة الله للبعض أن يعيشوا في رخاء وفيض غنى، بينما يعاني البعض الآخر من الحرمان بل ويموتون جوعى. لم تكن إرادة الله أن يدخر البعض ويكتنز الطعام والأرض، بينما يخور آخرون من كثرة الديون وقسوة العبودية (عد ١١: ٣١ - ٣٣، لا ٢٥: ٨ - ١٧). لهذا كان تسديد احتياج الفقراء ليس شيئاً من الإحسان، لكن تكميلاً للعدالة، فذلك يساعد في تحريك المجتمع نحو تحقيق قصد الله للعالم. في المفهوم الكتابي، جاءت تجربة قياس العدالة في المجتمع من خلال رحيل أفراد الأكثر عرضة للظلم وهجره. أبرز مؤشر إلى الظلم هو حرمان الناس من الموارد والحاجات الأساسية، فهم في أشد الحاجة للاستمرار والازدهار كأبي بشر آخر حر ومثمر.

تعد محاباة الله أو "خياره التفضيلي" للفقراء إحدى مقومات تحقيق المساواة المجتمعية. في الصراع الدائم للعدالة الاجتماعية - حيث تبدو الموارد دوماً إلى جانب الغني وصاحب السلطة - يسوي الله الأمور ويعدها بمساندته للفقراء ومن لا ظهر لهم. ليس الله غير مبالٍ بهذا الصراع، لكنه بالأحرى:

"الْمُجْرِي حُكْمًا لِلْمَظْلُومِينَ، الْمُعْطِي خُبْرًا لِلْجَبَّاعِ. الرَّبُّ يُطْلِقُ الْأَسْرَى. الرَّبُّ يَفْتَحُ

أَعْيُنَ الْعُمَى. الرَّبُّ يَقُومُ الْمُنْحَنِينَ. الرَّبُّ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ. الرَّبُّ يَحْفَظُ الْغُرَبَاءَ. يَغْضُدُ الْيَتِيمَ وَالْأَرْمَلَةَ، أَمَّا طَرِيقُ الْأَشْرَارِ فَيَعْوِجُهُ. (مز ١٤٦: ٥ - ٩).

إذن كيف يعضد الله الفقراء؟ كيف يُطعم الجوع ويساند المظلومين؟ ووفقاً لما دونه كُتِّبَ الكتاب المقدس، ما الطرق التي تظهر فيها محاباة عدالة الله واضحة تجاههم؟ من خلال تعاملات عدة :

١- من خلال تدخل الله الذي يذكره التاريخ من أجل إنقاذ ضعفاء وفقراء إسرائيل من عبودية أرض مصر القاسية ويجود عليهم في البرية. "مساندة" الله لضعفاء إسرائيل في الماضي، تُحيى ذكراها من خلال احتفالات سنوية كعيد الفصح الذي يؤكد للأبد تعضيد الله الفعلي للفقراء ومساندته لضعفهم.

٢- من خلال احتواء قوانين الله على ضمان الحماية والسعادة للفقراء والمنكسرين، تضمن قوانين عديدة سداد الاحتياجات الأساسية من المأكل والملبس والسكن والأمان للمُعْدَمِينَ والمحرومين. وأولئك الذين ليس لهم وطن؛ لهم حق الدخول لموطن غريب من أجل سداد احتياجاتهم الأساسية.

"إِذَا حَصَدْتَ حَصِيدَكَ فِي حَقْلِكَ وَنَسِيتَ حُزْمَةً فِي الْحَقْلِ، فَلَا تُرْجِعْ لِتَأْخُذَهَا، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ تَكُونُ، لَكِنِّي يَبَارِكُكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ فِي كُلِّ عَمَلٍ يَدِينُكَ. وَإِذَا خَبَطْتَ زَيْتُونَكَ فَلَا تُزَاجِعِ الْأَغْصَانِ وَرَاءَكَ، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ يَكُونُ. إِذَا قَطَفْتَ كَرْمَكَ فَلَا تُعَلِّلُهُ وَرَاءَكَ، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ يَكُونُ. وَاذْكُرْ أَنَّكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي أَرْضٍ مُضَرٍ. لِذَلِكَ أَنَا أُوصِيكَ أَنْ تَعْمَلَ هَذَا الْأَمْرَ." (تث ٢٤: ١٩ - ٢٢، قارن مع ١٤: ٢٨، ٢٣: ٢٤ - ٢٥، لا ١٩: ٩ - ١٠).

"فِي آخِرِ ثَلَاثِ سِنِينَ تُخْرِجُ كُلَّ عَشْرِ مَخْصُولِكَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَتَضَعُهُ فِي أَبْوَابِكَ. قِيَانِي الْأَوَّلَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِسْرٌ وَلَا نَصِيبٌ مَعَكَ، وَالْغَرِيبُ وَالْيَتِيمُ وَالْأَرْمَلَةُ الَّذِينَ

يُحَقِّقُ اللَّهُ التَّوْازْنَ
بِمَسَانِدَتِهِ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمُسْتَضْعِفِينَ

فِي أَنْوَابِكَ، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْبَعُونَ، لَكِنِّي يَبَارِكُكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ فِي
كُلِّ عَمَلٍ يَدُوكَ الَّذِي تَعْمَلُ“ (تث ١٤ : ٢٨ - ٢٩).

حتى على مدار السنين السببية وقت إراحة الأرض،

يكون للفقراء الحق في جمع ما يكفيهم من الطعام.

”وَسِتُّ سِنِينَ تَزْرَعُ أَرْضُكَ وَتَجْمَعُ غَلَّتَهَا، وَأَمَّا فِي السَّابِعَةِ فَتَرْيحُهَا وَتَتْرَكُهَا لِتَأْكُلَ
فُقَرَاءُ شَعْبِكَ، وَفَضَلْتُهُمْ نَأْكُلُهَا وَخَوْشُ الْبَرِّيَّةِ. كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِكَرْمِكَ وَزَيْتُونِكَ.“
(خر ٢٣ : ١٠ - ١١).

تستدعي طقوس أيام السبت واليوبيل الإبراء من الديون وإطلاق
الأسرى وإرجاع الأرض للملاكها الأصليين (تث ١٥ : ١ - ١١، لا ٢٥ : ٨ - ١٧،
خر ٢٣ : ١٠ - ١١). تعترف هذه القوانين بالحاجة إلى نظام سياسى منسق ينهي
النزعة المتأصلة والماثورة في كل الأنظمة الاقتصادية بتمركز الثروة والسلطة في
أيدي القليلين على حساب الأكثرية العظمى. يشك العلماء في أن هذه الأحكام
الثورية طُبِّقَتْ بصورة عملية أو حتى عُمِلَتْ بتقدير مطلق. لكنها ظلت تذكيرة لشعب
إسرائيل بتحيز الله لجانب المظلومين.

٣- من خلال إرسال الله لأنبيائه ليتصدوا للأغنياء والأقوياء، بالإضافة إلى
وصية الملك ذاته، جاءت وصية الله بالقضاء بالعدل وتحذيره الملح على أن يكون
حكمهم لصالح الضعفاء والمساكين.

”الرَّبُّ يَدْخُلُ فِي الْمَحَاكِمَةِ مَعَ شُبُوحِ شَعْبِهِ وَرُؤُوسَانِهِمْ، وَأَنْتُمْ قَدْ أَكَلْتُمُ الْكَرَمَ
سَلَبُ الْبَانِسِ فِي بَيْوتِكُمْ. مَا لَكُمْ تَسْحَقُونَ شَعْبِي، وَتَطْحَنُونَ وَجُوهَ الْبَانِسِينَ؟ يَقُولُ
السَّيِّدُ رَبُّ الْجُنُودِ.“ (إش ٣ : ١٤ - ١٥، قارن مع عا ٢ : ٦ - ٧، ٤ : ١ - ٣، ٥ : ١٠ -
١٣، إر ٥ : ٢٦ - ٢٩، مل ٣ : ٥، زك ٧ : ٩ - ١٤).

٤- من خلال وعود الله للفقراء بحياة جديدة، حيث يشبع الجوع ويشفي المرضى ويطلق الأسرى أحراراً وينتهي كل ألم (إش ٣٥: ٢-٧، ٦١: ١-٩، قارن مع لو ٤: ١٨-١٩). هذا الوعد يمنح راحة للحاضر ورجاء للمستقبل. لأنه مادام وعد الله، فهو قادر أن يتممه أيضاً.

"اللَّهُ طَرِيقُهُ كَامِلٌ. قَوْلُ الرَّبِّ نَقِيٌّ. تَرْسٌ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُحْتَمِينَ بِهِ." (مز ١٨: ٣٠، قارن مع ٢ صم ٢٢: ٣١).

نشاط تجديدي

انحياز الله لجانب الفقراء الذي سبق وذكرناه، هو بسبب ضعفهم أمام مواجهة التيارات الجارفة والظالمة. لكن أيضاً الفقراء ليسوا بمستقيمين أو أفاضل بالفطرة. فهم ليسوا دائماً معصومين من الخطأ. وعلى هذا النحو، يوصي الناموس الكتابي حين تُوجه اتهامات في المحاكم ضد الفقراء، أن على النظام القضائي أن يحكم بمنتهى الحيادية بين جميع الأطراف.

"لَا تَزْتَكِبُوا جَوْرًا فِي الْقَضَاءِ. لَا تَأْخُذُوا بِوَجْهِ مِسْكِينٍ وَلَا تَحْتَرِمُوا وَجْهَ كَبِيرٍ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ لِقَرِيبِكَ." (لا ١٩: ١٥).

"لَا تَتَّبِعِ الْكَثِيرِينَ إِلَى فَعْلِ الشَّرِّ، وَلَا تُجِبْ فِي دَعْوَى مَائِلًا وَرَاءَ الْكَثِيرِينَ لِلتَّخْرِيفِ. وَلَا تَحَابِ مَعَ الْمِسْكِينِ فِي دَعْوَاهُ." (خر ٢٣: ٢-٣).

لكن الحيادية ضرورية جداً في حالة إثبات الذنب واستحقاق العقوبة. فقد تم الاتفاق على أن الغاية العظمى من النظام القضائي الكتابي هو إعادة تجديد ما أتلّفه المخربون. هذا التجديد مطلوب على مستويات متفاوتة مثل تعويض الضحية إلى التمام، وإعادة تاهيل المذنب ليكون بنية صالحة في المجتمع، أيضاً إعادة إصلاح المجتمع من حالة الخوف والخطية والنجاسة وتحويله إلى السلام والحرية.

أُطر العدالة الكتابية

في التشريع الكتابي نجد أن العقاب يجب في بعض الأحيان تطبيقه على جرائم معينة. يعطى العقاب إشارة لنهاية شيء ما، لكن العقاب في حد ذاته ليس النهاية. على عكس ما يعتقد معظم الناس حاليًا أن ليس العقاب في حد ذاته هو ما يرضي مطالب العدالة. لكن العدالة تكتمل بالتوبة، وإعادة الاسترداد والتجديد. يعمل العقاب كآلية مساعدة على إحداث مثل هذا التجديد.

العقوبة المثلّية لكثير من الجرائم كانت تعويض الضحية وإعادة الأوضاع كما كانت. هذه التعويضات موصى بها في القانون الكتابي، معتمدة بشكل كبير على المساواة في القيمة (خر ٢١ : ٢٦ - ٣٦). تتطلب بعض الجرائم عقوبة مضاعفة، وربما أكثر من الضعف، بحسب خطورة الجريمة وموقف المجرم (خر ٢٢ : ١ ، ٤ ، ٩ ، أم ٦ : ٣٠ - ٣١ ، خر ٢٢ : ٧)؛ لو أعاد السارق بندم ما سلبه فإنه يردّها إضافة إلى الخمس (لا ٦ : ٥). لو أمسك اللص متلبسًا بالمسروقات فإنه يردّها بالضعف. وإن تخلص من المسروقات وحاول إخفاء فعلته فإنه يردّها أربعة أو خمسة أضعاف. لو لم يتمكن اللص من دفع المستحقات فإنه يؤخذ عبدًا للطرف المسلوب حقه حتى يسدد دينه (خر ٢٢ : ٣). لكن العبودية تستمر لمدة ٦ سنوات فقط كحد أقصى أو لحين حلول سنة اليوبيل (خر ٢١ : ١ - ٦ ، تث ١٥ : ١٢ - ١٧ ، لا ٢٥ : ٣٩ - ٥٥). لم تكن العبودية مريعة في الشرق القديم كما الحال في عصرنا الحديث هذا، في الحقيقة يمكن القول بأن العبودية كانت أكثر إنسانية عن السجن عند اليهود.

حتى مع وجود عقاب من شأنه إيذاء المجرم أكثر من تعويض الضحية، لكن يظهر مغزى التعويض مهمًا بشكل أكبر. فإن العقاب هدفه تعليمي وتهذيبي أكثر منه جزائي، بالإضافة إلى أنه يعمل في أكثر من اتجاه:

• ساعدت العقوبات المجتمعات الأكثر اتساعًا على التعرف على السلوكيات التي

تشكل أكبر تهديد على الصالح الروحي والأخلاقي. في الناموس الكتابي، تعكس قسوة العقوبات تركيز أساسي على نطاق القيم. على عكس المجتمعات القديمة وكل المجتمعات الأوروبية حتى القرن الثامن عشر. لم ينص التشريع الإلهي مطلقاً على تطبيق عقوبة الموت على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، ولا تخصص أيضاً من أجل جرائم ارتكبت ضد أناس، أو لسبب انتهاك شعب إسرائيل عهده في علاقته مع الله. لكن خُصص لحالات قليلة لزم فيها تطبيق عقوبة الموت (تث ١٣: ٨-٩، ١٩: ١٣، ٢١، ٢٥: ١٢، عد ٣٥: ٣١-٣٤، قارن مع تك ٤: ١١-١٥، خر ٢: ١١-١٤، صم ٢: ١٢، ١٣: ١٤، ١١). كما لاحظنا في الفصل السابق أن الهدف من تطبيق مثل هذه العقوبات الصارمة على جرائم معينة هو لردع الطبيعة الآثمة والمخرّبة بالأفعال وبالأخص التي تحط من كرامة الإنسان وتنكر تميز إسرائيل بكونها مختلفة عن الأمم والشعوب الأخرى.

ليس العقاب هو
الحل الأمثل
من أجل تحقيق
مطلب العدالة

• ساعد العقاب أيضاً على تصوير الطريقة التي من خلالها تتسبب الأخطاء الجسيمة في خلق عواقب وخيمة، تلك العواقب التي لا يمكن تجاهلها بل لابد من النظر فيها. ولعل التوبة هي أفضل طريقة للتعامل مع هذه العواقب مع التكفير

والغفران ومحاولة الإصلاح والتجديد. وبالمعنى الصحيح أصبح للعقاب دوراً في الحث على التوبة عن طريق نبذ الطاقة السلبية التي تصدر نتيجة الأفعال السيئة وغير المقبولة.

”هَلْ مَسَرَّةُ أَسْرٍ بِمَوْتِ الشَّرِيرِ؟ يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ. أَلَا بِرُجُوعِهِ عَنْ طَرُقِهِ قَبِيحًا؟“

(حز ١٨: ٢٣، قارن مع ٢ تس ٣: ١٣-١٥، ١ ك ٥: ٥، ٢ كو ٢: ٦-٨، ٢ تس ١: ١٩-٢٠، عب ١٢: ٧-١١).

أُطر العدالة الكتابية

في بعض الأحوال تطلب التكفير أو نزع الشر من إسرائيل حتمًا موت الخاطيء الذي يعتبر مصدر تدنيس حقيقي حيث يهدد قدسية ووجود شعب الله (عد ٣٥ : ٢٣ ، قارن مع تث ١٣ : ٥ - ١١ ، ١٦ ، ١٧ : ٧ ، ١٢ ، ١٩ : ١٩ ، ٢١ : ٢١ ، ٢٢ : ٢٢ - ٢١ ، ٢٤ ، ٢٤ : ٢٤ ، لا ٧ ، ٢٤ : ١٤ ، قض ٢٠ : ١٣ ، ٢ صم ٤ : ١١) . يساعد العقاب الناس ويُمكنهم من الرجوع لحياة الاستقامة.

• يقدم العقاب أيضًا ردًا على الجرائم التي يمكن أن يتم تقليدها. لو أبرز العقاب أن هناك أفعالًا معينة تعيق رخاء وسعادة المجتمع، فإن من يشهدون على ذلك ويؤيدونه يكونوا ملزمين بالامتناع عن إيذاء أنفسهم أو إعاقة راحة الآخرين.

”وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرًّا قَاتِلًا، نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ إِلَهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلَا آبَاؤُكَ ... نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، لِأَنَّهُ التَّمَسَّ أَنْ يُطَوِّحَكَ عَنْ الرَّبِّ إِلَهِكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعِبُودِيَّةِ. فَيَسْمَعْ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ وَيَخَافُونَ، وَلَا يَعُودُونَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ الشَّرِيرِ فِي وَسْطِكَ.“ (تث ١٣ : ٦ - ١١ ، انظر أيضًا ١٧ : ١٢ - ١٣ ، ٢١ : ٢٠ - ٢١ ، أع ٥ : ١١ ، رو ١٣ : ٣ - ٥ ، ١ تي ٥ : ٢٠).

إذن فالعقاب هو عنصر أساسي في الناموس الكتابي. لكن الاهتمام البارز للعدالة الكتابية ليس بمعاقبة الخطاة، لكن باستعادة السلام عن طريق التعامل مع الفساد المسبب لارتكاب الخطية ومكافحته.

ملخص

العدالة من المنظور الكتابي هي حقيقة مركبة ومتعددة الأوجه. ترتبط بأبعاد الخبرات الانسانية - كلٌّ على حدى - ولها تطبيقات متنوعة. يمكن القول إن أكثر مصطلح يستوعب روح العدالة الكتابية واتجاهها، سواءً كانت عدالة اجتماعية أو إجرامية، هو «إعادة الإصلاح أو الاسترداد». فإن مفهوم العدالة يتدفق من كونه

أحد صفات الله ليحدد الطريق الذي عينه الله للعالم ليسلك فيه. لكن معالم كثيرة تحولت إلى الفوضى، والسلام الذي وهب للخلقة تم خرقه. لكن دائماً ما يعمل الله على إعادة وضع العالم كما يجب أن يكون عليه.

تهدف العدالة الكتابية إلى إعادة الكرامة والاستقلال لكل من حُرم ظلمًا من الحصول على الموارد الأساسية الكافية لسداد احتياجاته الضرورية للمعيشة وللتقدم الانساني. الله يعيد نشر السلام من خلال اخماده لكل سلطة جائرة واطلاقه للضحايا أحرارًا، وبواسطة تبرة الإرث التالف من تأثير الخطية والموت. لتتعرف إلى هذا الإله يعني أن تعرف أكثر عن معنى العدالة. ولتحب هذا الإله فعليك أن تشترك في تلك الحملة العظيمة التي يقودها الله من أجل إعادة العدالة لعالمنا من جديد.

إعادة الإصلاح

هو أفضل وصف

للعدالة الإلهية

- ٤ -

يسوع والعدالة

رأينا أن تحرير شعب إسرائيل من عبوديتهم القاسية في أرض مصر، وإعادة تصنيفهم كأمة حرة مستقلة يُظهر أن لعدالة الله سلطة خلق مجتمع مستقل بذاته، من شأنه أن يتدخل لوقف ومنع الظلم وإعادة الحرية والسلام. دعيت إسرائيل لمحاكاة عدالة الله من خلال أسلوب حياتهم ومعيشتهم في العالم. وقد نجحت أحياناً في ذلك لكن كثيراً ما فشلت نظراً لمرورها بسلسلة من الكوارث التاريخية على مرّ الزمان.

وهكذا نما الأمل والرجاء بأنه ذات يوم في المستقبل ستظهر الحرية في عدالة الله على الأرض بشكل مختلف، مُعيدةً لإسرائيل مجدها ولتجديد الخليقة كلها.

في العهد الجديد، يعتبر يسوع مثلاً لتحقيق كمال هذا الرجاء الكتابي. يسوع

يجسد عدالة الله. فبه وُجدت عدالة السماء على الأرض بطريقة جديدة ومثيرة. ذكر كُتّاب العهد الجديد عن يسوع أن هو «البار»، فحياته وموته وقيامته أظهروا وحي عدالة الله على الأرض. (لو ٢٣ : ٤٧، مت ٢٧ : ١٩، ابط ٣ : ١٨، يع ٥ : ٦، ايو ٢ : ٢٩، رؤ ١٥ : ٣، قارن مع رو ١ : ١٦ - ١٧، ٣ : ٢١ - ٢٦). لذلك فإن أكثر ما يمكن للمسيحيين أن يتعلموا منه عن

عدالة الله متحققة
في شخص يسوع،
ولها سلطة تحرير
وقلعة على خلق
مجتمع مستقل
بذاته

العدالة هو اختبار حياة وتعاليم ومعاملات الرب يسوع.

مهمة تحقيق العدالة

لقد كان يسوع مدركاً جيداً للنبوة الكتابية بعيدة الأمد، أنه في أيام تأتي يقول الرب: "وَأُقِيمُ لِدَاوُدَ غُصْنًا بَرًّا، فَيَمْلِكُ مَلِكٌ وَيَنْجَحُ، وَيُجْرِي حَقًّا وَعَدْلًا فِي الْأَرْضِ" (إر ٢٣: ٥، إش ٩: ٢-٧، ١١: ١-٥، ٦١: ١-٩). مع بداية خدمته، صور يسوع بطريقة حية وبتأن هذه النبوات المسيانية عن طريق الإعلان عن أن مهمته هي تحقيق العدل للمظلومين.

"وَقَامَ لِيَقْرَأَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ سِفْرَ إِشْعِيَاءَ النَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ السِّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ: "رُوحَ الرَّبِّ عَلَيَّ، لِأَنَّهُ مَسَحَنِي لِأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ، أَرْسَلَنِي لِأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ، لِأَنَادِيَ لِلنَّاسُورِينَ بِالْإِطْلَاقِ وَلِلْعَنِيِّ بِالْبَصَرِ، وَأَرْسَلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَأَكْرَزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ". ثُمَّ طَوَى السِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْخَادِمِ، وَجَلَسَ. وَجَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ."

أثناء تقديمه لهذه التعاليم، كان يسوع ينوه عن مهمته التي جاء من أجلها. شرع في التصريح بأنه: "قَدْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ اللَّهِ" (مر ١: ١٤-١٥، مت ٤: ١٧). أيضاً دعا المستمعين إليه أن يطلبوا أولاً مَلَكُوتَ اللَّهِ وَبِرَّهُ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تَزَادُ لَهُمْ (مت ٦: ٣٣). شفي المرضى، أشبع الجوع، أخرج شياطين، ووقف متحدياً الأنظمة المهيمنة بالظلم والجور. كانت دعوته لتحقيق العدالة الخالصة في سفر متى، مذكورة مسبقاً بالتحديد في سفر إشعياء ٤٢.

وَتَبِعَتْهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ جَمِيعًا. وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ، لَكِنِ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِإِشْعِيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: "هُوَذَا قَتَايَ الَّذِي اخْتَرْتُهُ، حَبِيبِي الَّذِي سُرْتُ بِهِ نَفْسِي. أَضَعُ

رُوحِي عَلَيْهِ فَيُخْبِرُ الْأَمْرَ بِالْحَقِّ. لَا يُخَاصِرُ وَلَا يَصِيحُ، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ فِي الشُّوَارِعِ صَوْتَهُ. قَصْبَةٌ مَرْضُوضَةٌ لَا يَقْصِفُ، وَفَتِيلَةٌ مَدْخَنَةٌ لَا يُطْفِئُ، حَتَّى يُخْرِجَ الْحَقُّ إِلَى النُّصْرَةِ. وَعَلَى اسْمِهِ يَكُونُ رَجَاءُ الْأَمْرِ" (مت ١٢ : ١٤ - ٢١، قارن مع إش ٤٢ : ١ - ٤).

تتناقض هذه النصوص الكتابية مع الصورة السائدة عن يسوع التي تظهره في صورة المعلم الروحي الذي له اهتمام طفيف بالقضايا الاجتماعية والسياسية. لقد كان شخص يسوع البعيد تماماً عن السياسة يمثل لأمد طويل معتقداً أساسياً لدى التيارات التقوية السائدة وكذلك في أوساط البحث الأكاديمي. وينادي هذا الاتجاه أن يسوع جاء ليس كناشط سياسي وإنما كمخلص. دعا إلى مملكة روحية وليس إلى مملكة أرضية. انصب اهتمامه على خلاص النفوس وليس تحول المجتمع. وهكذا فصل العلماء والوعاظ يسوع تماماً عن القضايا المتعلقة بالعدالة في عصره (وبالمثل أيضاً في أيامنا هذه).

غير أنه في الواقع ليس من الممكن عزل يسوع كلياً عن الأمور السياسية والاجتماعية في عصره. إن لم يكن للكنيسة تأثير على مملكة العالم، فلماذا أراد حكام وقضاة العالم القضاء على يسوع ؟ (يو ١٨ : ٣٦ - ٣٧) كيف ليسوع أن يستثير ويوقظ التوقعات المسيانية لدى اليهود بدون أن يتلامس مع التضمينات السياسية والحربية لدوره المسياني؟ هل من المعقول تاريخياً أن يكون يسوع منفصلاً عن الأمور والقضايا المتعلقة بالسياسة؟ الإجابة ببساطة هي لا.

مملكة ليست من هذا العالم؟

أحد الأسباب التي تجعلنا كثيراً ما يغيب عن بالنا السمة السياسية في الكثير من تعاليم يسوع هو أننا نتبع منظومة محدودة جداً وعصرية جداً لتحديد الاتجاهات والأنشطة "السياسية" وتعيينها. حيث أننا نحاول دراسة الإنجيل ونحن نفصل في

عقولنا بين الكنيسة والدولة ونفكر في الأمور السياسية من منظور ديمقراطي غربي. لأن يسوع لم يؤسس حزباً سياسياً أو حتى يتقدم لمنصب في المجلس الأعلى لليهود وقتئذ، لأنه ببساطة لم يركز تعاليمه على طبيعة المؤسسات الاجتماعية، نحن نستنتج أن يسوع كان معلماً دينياً بدون أي ميل سياسية وظل بمعزل عن الحقائق الوضعية الخاصة بالحياة السياسية.

لكن تمييزنا العصري بين الحياة السياسية والحياة الدينية يعتبر غريباً بالنسبة للمجتمع اليهودي القديم. حيث اختبر القادة الدينيون في أيام يسوع السلطة السياسية. وكانت شريعة موسى هي شريعة الأرض

كان الهيكل هو مركز السلطة الدينية والمدنية، وأيضاً مصدر قوة الاقتصاد في اورشليم. كان المجلس الأعلى للقضاء يمثل أكبر قوة في الحكومة المحلية، وأخيراً كانت السلطات في اورشليم مسئولة أمام الحاكم الروماني.

شكّلت السياسة والدين وحدة واحدة في منطقة اليهودية، وقد كان هذا هو الحال في العصور القديمة بشكل عام. وبناء على ذلك، كان صراع يسوع مع السلطات الدينية الذي يبدو ضخماً بالنسبة لاعتبارات الأناجيل، بمثابة صراع مع مراكز القوي السياسية في داخل الأمة. والقضايا التي على المحك كانت أكبر بكثير من أن تُحل بمجرد الأطروحات اللاهوتية بل كان الطريق إلى حلها يكمن في تحقيق العدالة.

النتائج السياسية المترتبة على تعاليم يسوع لم تفلت من خصومه. فحياة يسوع ورسالته، ونبذه لعادات وتقاليده معينة، وإعادة تصحيحه للقانون وخصوصاً مع تصرفه التلقائي في فناء الهيكل، والذي فهمه أعداؤه على أنه تحدٍّ وتعدُّ على حجر الزاوية في المجتمع اليهودي وعلى سلام المقاطعات الرومانية بشكل أساسي (قارن

يسوع والعدالة

مع لو ١٩ : ٢٩، يو ١١ : ٥٠). ليس من المدهش معرفة أن هؤلاء الأكثر عداءً ليسوع، هم من كانوا يحتلون أكبر المراكز للسلطة الدينية أو السياسية أو العسكرية في مؤسسة الحكم، سواء يهودي أو أممي. حيث كانوا هم أكثر المستفيدين من بقاء الأمور على حالها وأكثر الخاسرين إذا تحققت مبادئ يسوع السامية والتي تتطلب إعادة تنظيم للعلاقات الشخصية والاجتماعية لتتفق مع عدالة ملكوت الله الآتي.

استراتيجية ثنائية

موقف يسوع من الناحية السياسية يتجسد من خلال التحذير النبوي لأفعال الظلم والشرور الاجتماعية الصادرة من المجتمع المحيط من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال الدعوة لخلق مجتمع بديل تتبنت فيه حقيقة ملكوت الله. هذه الخطة أو الاستراتيجية الثنائية واضحة على الأقل في أربعة محاور رئيسية في الحياة الاجتماعية ذكرها يسوع.

١- نبذ التمييز الاجتماعي

واحدة من أسمى سمات يسوع هي تركيزه واهتمامه بالطبقات المهمشة اجتماعياً مثل المعدمين، الضعفاء، المنبوذين في المجتمع من النساء والأطفال والمشوهين جسدياً والمرضى والمجانين. إشراقة شمس ملكوت الله متمثلة في يسوع هي بمثابة أخبار سارة للفئة المعدمة والمحرومة في المجتمع (لو ٤ : ١٨ - ٢٢، مت ١١ : ٢-٦، لو ٧ : ١٨ - ٣٥). وهذا منحهم ارتياحاً من جهة قبول الله لهم رغم نبذ المجتمع وهجره، أيضاً وهبهم الضمان أن الله يعمل على إنهاء معاناتهم وتعويضهم من خلال شخص يسوع وتعاليمه.

تصدى يسوع للتمييز الاجتماعي على نحوين مختلفين. انتهر يسوع كبار رجال

الدين صراحةً بسبب برهم الذاتي، وقاومهم من خلال تبعية الخطاة والمُهمشين والمنبوذين له (على سبيل المثال، مت ٩: ١٣، ٢١: ٣١، لو ٦: ٢٤-٢٥، ١٦: ١٥، مر ٢: ١٥-١٧، مت ٩: ١٠-١٣، لو ٥: ٢٧-٣٢، مت ١١: ١٩، لو ١٥: ١-٢، لو ١٩: ١٠-١١). وفي نفس الوقت استطاع تكوين مجتمع جديد يضمن أن يكون للفقراء أفضلية وأولوية (على سبيل المثال، لو ١٤: ١٢-٢٤)، أتي إلى المرضى والمحبوسين (مت ٢٥: ٣١-٤٦)، منح النساء كرامة ومساواة (على سبيل المثال، لو ٨: ١-٣، ١٠: ٣٨-٤٢، مر ١٤: ٣-٩، ١٥: ٤٠-٤١، يو ٣: ٧-٨)، وضع الأطفال كمثال للتشبه به (مر ٩: ٣٦، ٤٢، مت ١٨: ١-٥، لو ٩: ٤٦-٤٨، مر ١٠: ١٣-١٦، مت ١٩: ١٣-١٥، لو ١٨: ١٥-١٧)، قبل الأمم والسامريين وجعلهم متساويين في استقبال نعمة وعطية الله (على سبيل المثال، مر ٧: ٢٤-٣٠، مت ١٥: ٢١-٢٨، مر ١١: ١٧، ١٣: ١٠، مت ٨: ٥-١٣، لو ٧: ١-١٠، مت ١٢: ١٨، ٢١: ٤٣، لو ٢٠: ١٦، مت ٢٨: ١٩-٢٠، لو ٩: ٥١-٥٥، يو ٤: ٧-٤٢).

٢- انتقاد الظلم الاقتصادي

من المستحيل أن تقرأ بشارة لوقا دون أن تستشعر عدااء يسوع العميق لعنصر المادية. كمصدر بديل للأمن، فإن الثراء الفاحش يبني حاجزاً يهز الثقة بالله (مر ٤: ١٩، مت ١٣: ٢٢، لو ٤: ١٨، مر ١٠: ١٧-٣١، مت ١٩: ١٦-٣٠، لو ١٨: ١٨-٣٠، مت ٦: ٢١، لو ١٢: ١٦-٢١، ١٤: ١-١٤، ١٦: ١٣). علاوة على ذلك، فإن تركُّز الثروة الطائلة في أيدي القليلين هو دليل قاطع على الظلم الذي يصيب التركيب المجتمعي. فيتنبَّع الأثرياء على حساب الفقراء والمُعْدَمين. كلمات يسوع الآتية: «لأنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ» (مر ١٤: ٧، مت ٢٦: ١١، يو ١٢: ٨) لا يجب أن تؤخذ على أنها استسلام سلبي أو تسليم منه للفقير كأمر واقع في المجتمع بحيث لا يمكن

يسوع والعدالة

تغييره. لأن هذه الكلمات في الحقيقة تنطوي على توبيخ، فطبقاً لسفر التثنية ١٥ : ١١، ملازمة الفقر للشخص كان دليلاً قاطعاً على فشله في الحفاظ على شريعة العهد.

استعمال يسوع لهذا المصطلح المحير «الثروة غير الشرعية» الذي معناه حرفياً «مال الظلم» لعله يشير إلى أن السعى وراء الثروة على اعتبارها هدف ملازم للظلم (لو ١٦ : ٩). هذا مؤكد في هجومه العلني ضد الأثرياء الطماعين في عصره.

«وَلَكِنْ وَبَدَأَ لَكُمْ أَيُّهَا الْأَغْنِيَاءُ، لِأَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ عِزَّاءَكُمْ. وَبَدَأَ لَكُمْ أَيُّهَا السَّعَاةُ، لِأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ.» (لو ٦ : ٢٤ - ٢٥).

انتقد يسوع بشدة صفوة الأغنياء بسبب ثلاثة شرور مترابطة معاً: تخزين الفائض والذي لا عوز له (لو ١٢ : ١٥ - ٢١، ١٦ : ١٩، ٢١ : ٤ - ١، مت ١١ : ٨)، وتجاهل احتياجات الفقراء (لو ١٠ : ٢٥ - ٣٧، ١٦ : ١٩ - ٢٧)، أكل الضعفاء وإساءة استغلالهم (مر ١١ : ١٥ - ١٩، ١٢ : ٤٠، لو ٢٠ : ٤٧، مت ٢٣ : ٢٣، لو ١١ : ٤٢). خلافاً لذلك، نجد يسوع يطوب الفقراء.

«طُوبًا لَكُمْ أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ، لِأَنَّ لَكُمْ مَلَكُوتَ اللَّهِ. طُوبًا لَكُمْ أَيُّهَا الْجِبَاعُ الْآنَ، لِأَنَّكُمْ تُشَبَّعُونَ. طُوبًا لَكُمْ أَيُّهَا الْبَاكُونَ الْآنَ، لِأَنَّكُمْ سَتَضْحَكُونَ.» (لو ٦ : ٢٠ - ٢١، مت ٥ : ٣ - ١٢).

هنا لا يجزم يسوع بأن الفقر والجوع والدموع هي نتيجة التمسك بـ «القيم الروحية» في حد ذاتها. إن الفقراء والجوع والبائسين ليسوا مطوبين بسبب ظروفهم لكن لأن قصد الله لحياتهم أن يحول حالتهم ويغيرها. لن يعد للفقر والألم أي وجود حين يكتمل ملكوت الله إلى التمام. ففوة الله العاملة في يسوع من أجل الشفاء

والتحريير ومن أجل خلق مجتمع جديد يقاوم الفقر والجوع وكل بؤس. في هذا المجتمع الجديد، سيسود موقف حاسم كليةً ضد الملكيات المادية. وأسلوب حياة مختلف من المشاركة والمقاسمة (على سبيل المثال، مر ١٠ : ١٧ - ٣٠، مت ٦ : ٢ - ٤، ٧ : ٧ - ١١، لو ٦ : ٣٥، ٣٨، ٨ : ١ - ٣، ١٢ : ٣٢ - ٣٤، ١٩ : ١ - ١٠، ١٤ : ٢٥ - ٣٥، يو ١٢ : ٦، ١٣ : ٢٩)، من البساطة (مت ٦ : ١٩ - ٣٤، لو ١٢ : ٢٢ - ٣١)، من التبعية المادية (مر ٦ : ٧ - ١٣، قارن مع لو ٩ : ٣، ١٠ : ٤)، واحتراس تام من غرور الغنى (مر ٤ : ١٩) هو من سمات أخلاقيات هذا المجتمع الجديد.

٣- عدم الثقة في السلطة المؤسسية

كان يسوع يوجه رسالته في نطاق البلاد المحتلة. تركزت السلطة المطلقة في روما، لكن كان للحكام الأهليين الحق في استخدام صلاحياتهم القضائية وتطبيقها على المقاطعات التي يحكمونها، ماداموا يطبقونها لصالح الامبراطورية. في أيام يسوع، كان هيرودس رئيس ربيع على الجليل، في حين حكم اليهودية الحاكم الروماني بيلاطس البنطي وتولى اليهود قضاة المجلس الأعلى (السندهريم) إدارة الشؤون الداخلية للبلاد.

نتيجة لذلك، فإن يسوع تواجه مع ثلاثة أشكال من سلطة الولاية أو السلطة المؤسسية: السلطة الروحية والمحلية لقادة اليهود الدينيين، والسلطة المدنية لهيرودس وأتباعه، ثم السلطة الامبراطورية العسكرية لروما. وكان ينتقد الثلاثة. الافتراض الأساسي النابع من انتقاده السياسي هو أن السيادة المطلقة لله وحده، وعدالة الله يجب أن تكون المقياس الذي يسير عليه أصحاب السلطة البشرية.

• طوال فترة خدمة الرب يسوع على الأرض لاقى صدامًا كبيرًا من جهة قادة اليهود الدينيين. أجاب يسوع على مقاومتهم بانتقاد لاذع لتعاليمهم وتقليدهم في

يسوع والعدالة

المجتمع (على سبيل المثال، مر ٧ : ٦ - ٢٣ ، ١٢ : ١ - ١٢ ، ٤١ : ٤٤ ، ١٢ : ٩ - ١٠ ،
لوا : ١١ : ٤٢ - ٤٤ ، ١٦ : ١٤ - ٣١ ، ١٨ : ٩ - ١٤).

المثال الأكثر شمولاً والذي يعبر عن هذه الحالة مذكور في متى ٢٣. تُبرز القراءة
الجيدة لهذا الأصحاح أن اعتراض يسوع لم يكن على آرائهم اللاهوتية إطلاقاً بل
كان سوء استخدامهم للسلطة الدينية لتطويق الظلم هو أكثر ما يزعج يسوع. فقد
استخدموا قوانين الله وتعاليمه "لِيُغْلِقُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ قُدَّامَ النَّاسِ" وأيضاً
ليحزموا أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضعوها على أكتاف الضعفاء وهم لا يريدون
أن يحركوها بإصبعهم (١ - ٤ ، ١٢ - ١٦). أساءوا استخدام الثقة الممنوحة لهم
بحكم المنصب الديني ليربحوا هيبة لذواتهم ومجد باطل (٥ - ٧). أظهروا أنفسهم
كمثال للفضيلة يحتذى به، لكنهم من الداخل مملوئين اختطافاً ودعارة (٢٥). أدانوا
العنف الذي تمت ممارسته في الماضي في حين كانوا أكثر من مستعدين لإراقة دم
البريء بأنفسهم (٢٣ - ٣٩). وبشكل أقوى يمكننا القول إنهم تدخلوا في تفاصيل
تشريعية تتعلق بحسابات الله وليس تقديراتهم: كالعدالة والرحمة والإيمان.

«وَيْدٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيُّونَ الْمُرَاوُونَ! لَأَنْتُمْ تُعَشِّرُونَ النَّعْنَعَ وَالشَّبِثَ
وَالْكُمُونَ، وَتَرَكْتُمْ أَثْقَلَ النَّامُوسِ، الْحَقِّ وَالرَّحْمَةَ وَالْإِيمَانَ. كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هَذِهِ
وَلَا تَتْرَكُوا نِلْكَ. أَيُّهَا الْقَادَةُ الْعُمَيَّانُ! الَّذِينَ يُصَفُّونَ عَنِ الْبُعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ الْجَمَل.»
(مت ٢٣ : ٢٣ - ٢٤).

• أيضاً تشاور الهيروديسين على يسوع ليهلكوه (مر ٣ : ٦ ، ١٢ : ١٣).
حينما حذر يسوع بعض الفريسيين المتعاطفين معه من أن هيروديس رئيس
الربع يبغى قتله، أرسل يسوع رسالة تحذيراً لهيروديس ناعثاً إياه بـ «الثعلب»
(لو ١٣ : ٣١ - ٣٣). ولما ساقوه مؤخراً إلى هيروديس، سأله بكلام كثير لكن يسوع

لم يُجبه بشيء (لو ٢٣ : ٦ - ١٢).

• كان يسوع منتقداً أيضاً للسلطة الرومانية. وفي الحقيقة لم يقم يسوع بأي تحدٍ مباشر ضد الحكم الروماني. ولا دعا بشدة إلى استبعاد الرومان ونفيهم من الأرض المقدسة. لكن هذا لم يعنِ على الإطلاق لا مبالاته أو تأييده للحكم الروماني. وهناك أربعة اعتبارات تبين عدم انعزاله أو انفصاله عن هذا الأمر:

١- أولاً كان تصريح يسوع عن ملكوت الله ينطوي على استنكارٍ للمفخرة الرومانية التي مثلت العصر الذهبيّ من «السلام والاستقرار». فروما امتلكت العالم بالقوة، ولم يكن هذا السلام الذي أراده الله. السلام الروماني كان مزيفاً بحيث رفض يسوع مباركته (قارن مع يو ١٤ : ٢٧، ١٨ : ٣٦). اعترف يسوع حقاً أن مهمته جاءت لتشويش الأوضاع "السلمية" الحالية لأنها تحدت الظلم والجور وجاءت لتنقضها (قارن مع مت ١٠ : ٣٤ - ٣٥، لو ٢٣ : ١ - ٢).

٢- قدمت تعاليم يسوع الأدبية وأسلوبه الحياتي نقداً مطلقاً للقيم والأولويات الرومانية . فكان يسوع يؤثر مساندة الضعفاء والفقراء بعكس الرومان الذين كافئوا القوي وأشابوا به. دعا يسوع إلى التواضع وخدمة الآخرين بينما افتخر الرومان بسيادتهم وتفردهم. أوصى يسوع أن تشارك وتتقاسم الملكية الفائضة في الوقت الذي فرض فيه الرومان جزية باهظة. رفض يسوع المعاملة بالسيف في حين تخصص الرومان في العنف وتمرنوا عليه.

٣- هناك مواضع عدة حيث ينتقد يسوع السلطات الرومانية بشدة. ففي أحد أقواله، يسلط يسوع الضوء على طبيعة الأحكام الرومانية السيادية والمتسلطة (لو ٢٢ : ٢٥، قارن مع مر ١٠ : ٤٢، مت ٢٠ : ٢٥). وفي موقف آخر يتهم يسوع على التمتع المادي الذي يعيش الأمم فيه وحكامهم ويعلن أن الأصغر في ملكوت الله يكون أعظم

من هؤلاء الملوك والحكام (مت ١١ : ٨ ، لو ٧ : ٢٥). أيضاً يحذرهم يسوع مسبقاً من أنهم سيواجهون عنفاً ومعارك ضارية من ولاة وملوك العالم من أجل شهادتهم (مر ١٣ : ٩ ، لو ٢١ : ١٢ ، قارن مع مت ٢٤ : ٩). وهناك مقولة في غاية الأهمية ذكرها يسوع عن السلطة الرومانية تدور حول استفساره عن مسمى الجزية.

”ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ وَالْهِيرُودُسِيِّينَ لِكَيْ يَضْطَافُوهُ بِكَلِمَةٍ. فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا لَهُ: ”يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا تُبَالِي بِأَحَدٍ. لَأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّاسِ، بَلْ بِالْحَقِّ نَعْلَمُ طَرِيقَ اللَّهِ. أَتَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ جِزْيَةً لِقَيْصَرَ أَمْ لَا؟ نَعْطِي أَمْ لَا نَعْطِي؟“ فَعَلِمَ رِيَاءَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: ”لِمَذَا تُجَرَّبُونَنِي؟ ابْتُونِي بِدِينَارٍ لَا تَنْظُرُهُ.“ فَاتَّوَابَهُ. فَقَالَ لَهُمْ: ”لِمَنْ هَذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟“ فَقَالُوا لَهُ: ”لِقَيْصَرَ.“ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: ”أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ.“ فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ“ (مر ١٢ : ١٣ - ١٧ ، مر ٢٢ : ١٥ - ٢٢ ، لو ٢٠ : ٢٠ - ٢٦).

في قوله: «أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ»، لم يكن قصد يسوع التفريق بين مسئولياتنا الروحية ومسئولياتنا السياسية، أو إعطاء الأولوية للأولى. ولم يقصد التفاوضي عن جزية الامبراطور من حيث المبدأ. (لو قصدت كلماته تأكيداً صريحاً على حق روما في فرض الجزية، فإنه من الظلم أن يشتكي عليه أعداؤه بحجة إفساده للأمة (لو ٢٣ : ٢). لكنه عوضاً عن تجنبه للتطرق لقضية الجزية الرومانية، فإنه وجه نظر سائليه لما هو أعمق وأسمى، بمعنى أن متطلبات الامبراطورية الرومانية يجب أن تتفق ومتطلبات الله. مصدر كل الأشياء هو الله، وإلى حد ما ينبغي أن تتفق أحكام قيصر مع العدالة الإلهية حتى تصبح شرعية.

أيضاً في إطار انتقاد يسوع لإساءة استخدام السلطة في المجتمع المحيط،

عَلَّمَ يَسُوعُ جَمُوعَهُ وَالتَّلَامِيذَ أَنَّ يَطْرَحُوا عَنْهُمْ رِداءَ السُّلْطَةِ المَسِيطِرَةِ والعِظْمَةِ. ففِي مَجْتَمَعِهِم الدُّنْيَوِيَّ لَا أَصْلَ لِلسُّلْطَةِ المُنْزَلَةِ وَلَا وَجُودَ لَهَا كَمَا هُوَ سَائِدٌ فِي المَجْتَمَعِ الدِّينِيِّ (مت ٢٣ : ٨-١٢). وَأَنَّ الَّذِينَ يُحْسَبُونَ رُؤَسَاءَ الأُمَمِ يَسُودُونَهُمْ، وَأَنَّ عُظَمَاءَهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ (مر ١٠ : ٤٢-٤٣). لَكِنِ العِظْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ الواحدُ خادِماً لِجميع (مر ٩ : ٣٣-٣٧، مت ١٨ : ١-٦، لو ٩ : ٤٦-٤٨، مر ١٠ : ١٣-١٦، مت ١٩ : ١٣-١٥، لو ١٨ : ١٥-١٧). وَيَصِيرُ المُتَقَدِّمُ كَالْخَادِمِ (لو ٢٢ : ٢٦).

٤- شجب الحرب والعنف

عَلَّمَ يَسُوعُ فِي دَاخِلِهِ أَنَّ «النِّظامَ» المَوْجُودَ يَبِيحُ العَنفَ مِنْ أَجْلِ تَتِمِيمِ مَقْصِدِهِ. كَانَ لَهُ تَمَامُ الوَعْيِ بِمَدَى الوحْشِيَّةِ الَّتِي تَخَلَّتْ الحُكْمُ الرُّومَانِي. فَتَحَدَّثَ عَنْ قَسْوَةِ بِيلاطُسَ (لو ١٣ : ١)، والطَّرِيقَةَ الَّتِي بَهَا اسْتَبَدَّ الرُّومَانُ بِرِعايَاهُمْ (لو ٢٢ : ٢٤-٢٧). وَعَلَّمَ أَنَّهُ نَفْسَهُ سَيُواجِهُ أخيراً عَذَاباً ثُمَّ مَوْتاً عَلَى أَيْدِي الرُّومَانِ (مر ١٠ : ٣٣-٣٤، مت ٢٠ : ١٧-١٩، لو ١٨ : ٣١-٣٤)، وَأَنَّ أَتْبَاعَهُ مِنَ التَّلَامِيذِ سَيُواجِهُونَ وَابِلًا مِنَ الاضْطِهَادَاتِ (مر ١٣ : ٩-١٠، لو ٢١ : ١٢-١٣)، وَالصَّلْبِ (مر ٨ : ٣٤-٣٨). تَحَدَّثَ بِمَرَارَةٍ عَنْ الزَّمَنِ الَّذِي يُحْدِثُ فِيهِ الرُّومَانُ رَعْباً شَدِيداً بِسَبَبِ الحُرُوبِ الشَّنْعَاءِ الَّتِي يَشْنُوها ضِدَّ أُورُشَلِيمَ (لو ١٩ : ٤١-٤٤، ٢١ : ٢٠-٢٤، ٢٣ : ٢٧-٣١). عَلَّمَ أَيْضاً يَسُوعُ بِضَرَاوَةِ العَنفِ الكَامِنِ تَحْتَ السَّطْحِ الَّذِي سَيُواجِهُهُ المَجْتَمَعُ اليَهُودِي (مت ٢٣ : ٢٩-٣٦، لو ٩ : ٧-٩، ١٩، ١٣-٣١-٣٥، مر ١٣ : ٩-١٣). لَمْ يَكُنْ يَسُوعُ حَالِماً أَوْ يَتَوَهَّمُ حِينَ حَذَّرَ مِنَ العَنفِ القَادِمِ.

كَانَ يَعْنِي تَمَاماً أَنَّ الأَنْظِمَةَ القَائِمَةَ يُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَخْدِمَ قُوَّةَ شَرِّسَةٍ لِرَفْضِ تَعَالِيمِهِ

يسوع والعدالة

ومبادئه. كان أمام يسوع ثلاثة اختيارات؛ كان أمامه خيار ثوري ليسلك فيه مثلاً يفعل الغيرون ويقاوم حتى بالقوة العسكرية من أجل أن يتحقق ملكوت الله. وكان أمامه خيار الانسحاب مثل الأسينيين (طائفة يهودية متصوفة تشبه الفريسيين، قامت قبل الميلاد بمئة سنة واختفت بعد دمار أورشليم) ويأوي إلى الصحراء بعيداً عن الفساد المجتمعي، أو خيار التوطيد الذي لجأ إليه كهنة الهيكل حيث تحايلا على أضعف المواقف ليخرجوا منها الأفضل، وذلك عن طريق التعاون والتفاهم مع السلطات الظالمة.

رفض يسوع الخيارات الثلاثة الموضوعة أمامه. وبدلاً من ذلك اختار الطريق الذي يخلو من العنف، ويتطلب تضحية، طريق غايته صنع السلام ونشر الحب، وطلب من تلاميذه أن يحدوا حذوه (مت ٥ : ٣٨ - ٤٨). رفض يسوع الحرب والعنف تماماً وأراد أن تحل عدالة الله على جميع أنحاء المسكونة.

لكن هذا لم يعف يسوع من مواجهة قسوة الموت بذاته. شعر أصحاب النفوذ والقوى بالتهديد جراء رسالة يسوع لهم بالمحبة غير المشروطة النابعة من الله، مما جعلهم يتآمروا لقتله.

موت وقيامته المسيح

يصور العهد الجديد موت الرب يسوع من منطلقين، أولهما أن موته مثال رهيب على الظلم البشري، وثانيهما يؤكد أن عدالة الله إنما جاءت لخلاص البشرية. وكلا البعدين تلاقيا في طريق واحد وحيد.

يُسلط الضوء على أبعاد الظلم في كثير من النصوص الكتابية التي تبين غلبة يسوع وتحطيمه لكل قوي الشر، عاملاً على إنهاء الكراهية البشرية بشكل عام وسعي

كان موت يسوع مثالا
على الظلم البشري
وتحقيقا للعدالة
الإلهية.

السلطات الحاكمة لتحقيق مصالحها الشخصية بشكل خاص. فعلى سبيل المثال، نجد مرقس يذكر تكرارًا كيف أن مشاعر اليهود المزوجة بالخوف والاستياء والغيرة نمت عداوتهم ضد يسوع (انظر على سبيل المثال، مر ٣: ٦، ١٢: ١٢-١٣، ١٤:

١-٣، ١٠-١١، ١٥: ١٠، قارن مع ١: ٢٢، ٢: ٧، ٦: ٣، ٧: ١-٥، ٨: ١١-٢١، لو ٢٣: ٤٨، يو ١٩: ١٢). يذكر لوقا فضح يسوع للشيطان الذي دخل في يهوذا (لو ٢٢: ٣، قارن مع ٢٢: ٣١)، ويصف سلطات الهيكل الذين اعتقلوا يسوع في جثسيماني بقوة بـ «سُلْطَانِ الظُّلْمَةِ» (لو ٢٢: ٥٣، قارن مع ٢٣: ٤٥). كشف يسوع تضليل الشيطان ليهوذا كما جاء ذكره في إنجيل يوحنا (يو ١٣: ٢، ٢٧). وتحت تأثير الشيطان «رئيس العالم» (يو ١٤: ٣٠) تفسى بغض وكراهية في قلوب الناس ناحية يسوع دون علة (يو ١٥: ١٨، ٢٥)، إذ «أَحَبُّ النَّاسِ الظُّلْمَةُ» لأن «أَعْمَالَهُمْ كَانَتْ شَرِيرَةً» (يو ٣: ١٩، قارن مع ١: ٩-١١).

وجهت نصوص عديدة في سفر أعمال الرسل اتهامات لقادة اليهود «بتسليم» يسوع و«مقاومته» و«قتله» و«الحكم عليه» و«صلبه» بالرغم من براعته التامة (أع ٢: ٢٣، ٣٦، ١٣: ١٥-١٥، ٤: ١٠، ٢٦-٢٨، ٧: ٥١-٥٢، ١٣: ٢٧-٢٩، قارن مع لو ٢٣: ١٤، ٢٠، ٢٢، ٢٣: ٤٧). كما لم يغفل بولس عن ذكر تورط اليهود (١ تس ٢: ١٤-١٥) و«عُظَمَاءِ هَذَا الدَّهْرِ» (١ كو ٢: ٨، قارن مع كو ٢: ١٤) في مقتل يسوع. أيضًا يتحدث كاتب سفر العبرانيين بشكل عام عن يسوع وكيف «احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِهِ» (عب ١٢: ٢، ٣)، وتشير رسالة بطرس الرسول الأولى إلى كونه «مَرْفُوضًا مِنَ النَّاسِ» (١ بط ٢: ٤-٧).

غير أن موت المسيح لم يتم تقديمه كمجرد عمل يتصف بالظلم والوحشية لكنه أعمق من ذلك. يوصف أيضاً بأنه انتصار لعدالة الله التي هي للخلاص، بل وغلبة واحدة للجميع على سلطان الخطية والموت (انظر على سبيل المثال، رو ١ : ١٦ - ١٧ ، ٣ : ٢١ - ٢٦ ، ٥ : ٦ - ١١ ، ٨ : ١ - ٤ ، غل ٣ : ١٣ ، ١ كو ١٥ : ٣ - ٤ ، ٢ كو ٥ : ١٩ - ٢١ ، في ٢ : ٦ - ١١). دخل الله - متمثلاً في شخص يسوع المسيح - دائرة الرفض الإنساني ليكسر سلطان الشر الذي يضع الجنس البشري في دائرة مغلقة من العنف والمطاردة. وعلى الصليب حمل يسوع خطايا كل العالم مختبراً في ذلك مرارة الخطية. «الَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ الْخَطَايَا فَتَحْيَا لِلْبِرِّ» (١ بط ٢ : ٢٤). وبذلك أصبح يسوع أعظم ضحية لعنف الشر والشرير. ومع ذلك فإن يسوع - وهو الضحية - لم يستجب لسلطان الظلمة عن طريق انتقامه من المسيئين إليه. فهو لم يقابل العنف بمثله، بل رفض مبدأ بطرس في الدفاع عن نفسه بالسيف (مت ٢٦ : ٥٢). لم يقابل الكراهية بالمثل. «الَّذِي إِذْ شَتِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْتِمُ عَوَضًا، وَإِذْ تَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَهْدُدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْلٍ» (١ بط ٢ : ٢٣، انظر أيضاً عب ١٢ : ٢). لم ينتقم لكونه الضحية أو كبش الفداء. لكن فضل الصلاة من أجل قاتلي نفسه: «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ» (لو ٢٣ : ٣٤). وبهذا المنطق أبطل يسوع أنياب الشر، وأنهى نفوذه. مات يسوع ميتة قاسية. لكن الله أقامه من الأموات معلناً أن قوة الله أعظم وأقوى حتى من قوة الموت الذي يجلبه العنف. قيامة المسيح هي أعظم الدلائل الملموسة التي حاربها الشرير، وبداية جديدة لحياة وجود إنساني سام ومختلف.

ملخص

إعلان يسوع عن ملكوت الله تلامس مباشرة مع الأبعاد الأساسية للحياة الاجتماعية والسياسية: طريقة توجيه الثروة والسلطة، ومنع وحرمان الضعفاء من المشاركة الكاملة في المجتمع، واللجوء إلى العنف الضاري لحماية أنظمة الجور. كان يسوع دائماً رافضاً للظلم الذي يسود الأوضاع الاجتماعية ودعا إلى التوبة الجماعية. وضع لكل من تبعوه قاعدة أخلاقية جديدة يسلكوها. في المجتمع الذي حول يسوع يتمتع الضعفاء بكرامة كالباقيين، والثروة توزع في إطار عادل وبالتساوي، والعظمة والقيادة يعني أن تكون خادماً للجميع، والنظام السائد هو صنع السلام ونبذ العنف. الاهتمام الأول والأعظم هو الحياة طلباً لملكوت الله وبره (مت ٦: ٣٣).

استطاع المسيح بموته وقيامته أن «يُخْرِجَ الْحَقَّ إِلَى النُّصْرَةِ» (مت ١٢: ٢٠). كسر «سلطان الظلمة» الذي هو مصدر كل عدم عدالة في العالم، فالذين كانوا قبلاً «عبيداً للخطية» أصبحوا الآن «عبيداً للبر» وهذه هي أدوات الله للخلاص والتجديد والعدالة صانعة السلام في العالم (رو ٦: ١٥ - ٢٠).

«لأنّ لَيْسَ مَلَكُوتُ اللَّهِ أَكْلاً وَشُرْباً، بَلْ هُوَ بَرٌّ وَسَلَامٌ وَفَرَحٌ فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ. لَأَنَّ مَنْ خَدَمَ الْمَسِيحَ فِي هَذِهِ فَهُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَزَكَّى عِنْدَ النَّاسِ. فَلْنَعْكُفْ إِذَا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّلَامِ، وَمَا هُوَ لِلْبُنْيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ.» (رو ١٤: ١٧ - ١٩).

تتناول هذه الآية ما اكتشفناه وتناولناه عن العدالة الكتابية والبر من خلال هذا الكتاب الارشادي المختصر. العدالة هي جوهر ملكوت الله، والطريقة التي من خلالها ينشر الله أحكامه بمحبة متناهية في أرجاء العالم. وهذا هو الالتزام الأول الذي يقع على أبناء الله كشهود يتشرون بر الله وعدله في كل المسكونة. وبهذا نخدم المسيح على الأرض الذي من خلاله تتجلي أسمى معاني العدالة بطريقة عملية. وبهذا نتمم

رسالتنا ونلقى قبولاً حقيقياً من الله.

من أجل الوصول للعدالة التي ترضاها ملكوت الله يجب النضال في المحور الذي يتجه نحو السلام. تحقيق العدالة هو العامل الذي يُكثّر الروابط المشتركة في المجتمع ويُفرح الروح القدس. إذا العدالة الكتابية - في النهاية - هي عدالة تجلب السعادة وليست عدالة شرسة أو ممقوتة. تجلب السعادة لأنها هدفها الإصلاح والتجديد، تداوي الجروح، وتعيد تصحيح الأشياء.

ملحق الكتاب

ملخص للنقاط الرئيسية

- يصعب إيجاد تعريف لمفهوم العدالة على نحو كافٍ، وتتنوع الآراء عن الطريقة التي يُترجم بها هذا المفهوم من مجرد مبادئ نظرية إلى أفعال في الواقع.
- بلوغ العدالة يتطلب تطبيقاً كاملاً للسلطة الشرعية، وذلك من أجل التأكيد على التوزيع العادل لكل من المنافع والجزاءات، ولضمان حقوق جميع الأطراف وواجباتهم.
- تعتبر القصص الكتابية عن خليفة الله ورعايته وخلاصه للعالم هي أفضل ما يعلم المسيحيين عن معنى العدالة. فالعدالة قاعدة أساسية في الكتاب المقدس.
- التعاليم الكتابية عن العدالة يجب أن تُفهم من خلال الاطلاع على الخلفية الدينية والثقافية لكتاب الوحي. إذ أن العهد والشرعة والعدال ... كلها مفاهيم مترابطة ومكملة لبعضها البعض.
- الله هو المصدر الرئيسي للعدالة ومنبعها. تكمن العدالة في كونية الله وترسم تعاملات الله مع العالم. يعتبر الله أن تحقيق متطلبات العدالة مسئولية بشرية.
- المعرفة الحقيقية بالله تستلزم إدراكاً واستيعاباً كاملاً لمدى تكريس الله للعدالة والسعي إلى محاكاة عدالة الله من خلال الطريقة التي يعيش بها الإنسان في العالم.

- وَعَدَ الله بتوجيه التاريخ لطريق الخلاص الأمثل من فساد الشرير هو أساس الرجاء الكتابي. والمؤمنون مدعوون لتأييد الله في خطته للخلاص والتجديد.
- كل محاولة إنسانية لخلق عدالة بعيداً عن المقاييس الإلهية للعدالة، تعتبر في أفضل الأحوال متحيزة وجزئية. فلا يوجد نظام اقتصادي أو سياسي فوق النقد أو وصل إلى قمة التطوير.
- لا تخضع العدالة للصدفة البحتة. لكنها دائماً ما تتطلب نضالاً، وتعهداً وتكريساً تاماً. الالتزام الإلهي ناحية العدالة يجعل هناك أملاً للتغيير.
- بدون ترجي العدالة في حياتنا، ستفقد العبادة كل معانيها الحية. فمن الضروري لتحقيق القداسة في حياتنا أن تكون العدالة أسلوب حياتنا.
- يركز نداء العدالة الإلهية على أفعال إيجابية تكبح جماح الظالم وتنصف المظلوم وتحرره من الظلم الواقع عليه.
- الأشخاص الذين هم في موضع سلطة في المجتمع هم أكثر المسؤولين عن السعي وراء تحقيق العدالة، كل أفراد المجتمع أيضاً مطالبون بتحقيق هذا المطلب.
- العدالة الكتابية تهتم بخلق ورعاية علاقات سوية ورأسخة ومعطاءة بين الأطراف. لذلك فإن اللطف والرحمة متطلبات ضرورية من أجل تحقيق العدالة.
- العدالة الكتابية تستدعي إظهار تحيز واضح لرخاء الأطراف الأكثر عرضة للاستغلال في المجتمع. يعضد الله الفقراء والضعفاء لضمان أكبر قدر من المساواة المجتمعية.
- عندما يقع الخطأ، يكون الاهتمام الأساسي للعدالة الكتابية هو إعادة تجديد وإصلاح ما تم إتلافه. وغالباً ما يعمل العقاب كآلية لحماية واستعادة السلام.

ملخص للنقاط الرئيسية

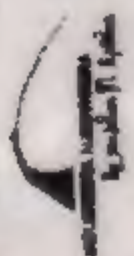
- عرّف يسوع مهمته التاريخية على أنها القضاء بالعدل للفقراء والباطسين. وقدمت رسالته تهديدًا للسلطات القائمة مما يبرز أسباب معارضتهم وتصديهم له.
- انتقد يسوع بشدة إساءة استخدام السلطة السياسية والدينية، وتهميش المعوزين والباطسين، والتسليم للعنف المدمر.
- موت يسوع المسيح هو أحد الأمثلة الشنيعة على الظلم البشري. لكنه أيضًا برهانًا حاسمًا على عدالة الله المانحة للخلاص والغفران. قيامة يسوع تعلن غلبة عدالة الله على قوى الشر.
- يجب أن يكون الاهتمام الأول للمجتمع المسيحي الجديد أن يضع عدالة ملكوت الله الآتية نصب أعينه. يجب على الكنيسة أن تجسد في حياتها الخاصة سمات العدالة المتعارف عليها في حياة يسوع وتعاملاته.

الله العادل، لماذا يترك العالم يعاني من الظلم؟
ألا يتعارض ما يحدث من حروب وحواش وكوارث مع عدل الله؟
هل الله يمكن أن يتحيز لجنس أو عرق أو شعب دون آخر؟
هل تعريف العدل في الكتاب المقدس، يختلف عنه في كتب القانون؟
وغيرها من الأسئلة قد تتبادر لأذهاننا، ونحتاج للإجابات لها. ولا يمكن أن
نتحدث عن عدل الله دون أن نعرف ما هو تعريف العدل في الكتاب المقدس،
وكيف تحدث الكتاب المقدس عن عدل الله ؟

هذا الكتاب المختصر الذي بين يديك، يقدم لك ردودًا من الكتاب المقدس
عن أسئلة كثيرة قد تدور بأذهاننا متعلقة بموضع العدل بشكل عام، وعدل الله
بشكل خاص.

22
71

Bibliotheca Alexandrina

1031940